

Department of
Social Service

Publication No. 13

TRIBES & TRIBAL WELFARE

(TELUGU)

By
SYED KHAJA ABDUL GAFOOR, B. Sc., H. C. S.,
Director
Social Service Department
Govt. of Hyderabad-Dn.

1952

కొంఠజాతులు వారి సంక్షేమము

గ్రంథకర్త :

సైయద్ ఖాజా అబ్దుల్ గఫూర్,

బి. ఎస్. సి., హెచ్. సి. యస్.

డైరెక్టర్,

సాంఘిక సేవా శాఖ

హైదరాబాదు ప్రభుత్వము

విషయ సూచిక

— :0: —

పుట.

౧. ప్రాధికానము	
౨. కోయలు	౧
౩. గోండులు	౧౯
౪. చెంచులు	౪౫
౫. లింబాడారు	౬౦
౬. భిల్లులు	౭౩
౭. కొండజాతుల మతములు	౮౧
౮. అదివాసుల పంచాయతీ సంఘములు	౯౫
౯. అదివాసుల సంఘ నాట్యములు	౧౦౯

—

FOREWORD.

Under the Directive Principles of State Policy, in articles 36 to 51 of the Constitution of India, it has been enunciated that the State shall strive to promote welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life. The Directive Principles visualise an economic and social order based on equality of opportunity, social justice, the right to work, the right to an adequate wage and a measure of social security for all citizens. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the people and their protection from social injustice and all forms of exploitation has also been specified. In other words great stress has been laid on social welfare, which in its wider sense, comprehends all the social services and whatever may contribute to the well being of the community. Social Welfare activity actually concerns itself with the under-privileged groups, neglected areas, the vulnerable sections of the community and those who are labouring under physical or moral handicaps. Economic progress of a country does not, therefore, mean the building of an efficient apparatus for production of material goods but necessarily covers the provision of social services, the

widening of opportunities for the common man and social equality and justice.

The Backward Classes, women and children, the youth of the community, the physically handicapped, the diseased, delinquent the beggar by choice, the criminally disposed and these led into vice by force of circumstances, stand in need of treatment through expert social services.

Social Services cover all aspects of assistance to human beings whether curative or preventive and it is, therefore, not possible to define Social Service, but it can very well be described to explain the various pre-requisites of helping the individuals and societies in attaining highest stature mentally, physically, emotionally and economically. Social Services may best be described as those which grouped together in a concerted policy, help eradicate the evils of physical want, disease, ignorance, squalor and idleness.

Planning in a democratic State is a social process and essentially a way of organizing and utilizing resources to maximum advantage in terms of defined social ends.

In order to bring about a harmonious blending of the Social Services with the anthropological Sciences, that is to say the science of

groups of men and their behaviour and productions along with the study of MAN, particularly the primitive man, studies in physical as well as cultural anthropology were made long before any Social Welfare Scheme was drafted in Hyderabad,

One branch of the Cultural Anthropology is the Prehistoric Archaeology, which deals with the material side of the pre-historic human culture and a good deal has been done on this side by the Archaeological Department.

Studies of the aboriginals of the State in Anthropology or Somatology have not been done regularly but a good deal of work has been done on Social Anthropology by way of the study of contemporary primitive cultures and valuable Ethnographic monographs have been produced.

Culture, as we know, is the sum total of the material and intellectual equipment whereby the people satisfy their biological and social needs and adopt themselves accordingly. Fundamental needs of the peoples are: (A) Primitive Needs, i.e., Hunger and Sex, (B) Derived Needs, i.e., implements and accessories, (C) Integrative Needs, i.e., Co-operation and Exchange of Services.

Culture is again classified as : 1. Material, and 2. Social. The study of techniques by which objects of material culture are made is called Technology and smaller objects of culture such as house, temples etc., are called Artefacts. A single item of information with regard to either the material or the Social Culture of any people is the Culture Trait and this is the basic unit of cultural reality. Material and Social Culture are, therefore, closely linked.

With a study of Tertiary(Cenozoic), Quaternary and Holocene periods or epochs, the respective Eolithic, Paleolithic and Neolithic cultures of all human beings have been classified and similar scientific study was also undertaken in the State for the Aborigines. With the help of these studies Schemes drafted for the tribal welfare covering all the aspects of Social Services have been implemented successfully.

An account of the social and cultural pattern of life of the Tribes in Hyderabad, and the Welfare work is given in the following pages.

It may be noted here that I have brought out several publications in English, but the long felt need of similar literature in regional

languages could not be fulfilled without the assistance and help of Shri K. Lakshmana Shastry, Assistant Director, Information and Public Relations Department. It is entirely due to his keen interest and hard labour that it has been possible for me to present this book. I acknowledge with great pleasure his assistance in this regard.

K. A. GAFOOR,

Director, Social Service Dept.

Govt. of Hyderabad.

ఉ పా ద్ధా త ము

జాతీయ జీవితమునకు సంబంధించిన సంస్థలన్నింటి లోనూ సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయమును కల్పించే సంఘ వ్యవస్థను సాధ్యమయినంతవరకు స్థాపించి రక్షించుట ద్వారా ప్రజా సంక్షేమమును పెంపొందించుటకు భారత దేశము ప్రయత్నించగలదని దేశీయ రాజనీతి సూక్రముల ప్రకారము ౩౬ నుండి ౫౧ వరకు గల భారత రాజ్యాంగ శాసన నిబంధనలలో నిర్ణయింపబడినది. భారతదేశ పౌరుల కందరికీ సమాన అవకాశము, సాంఘిక న్యాయము, పని చేసే హక్కు, పనికి తగిన ప్రతిఫలమును పొందేహక్కు, సాంఘిక భద్రతా ప్రమాణము ఈ మొదలైన వాటిపైన ఆధారపడియున్న ఆర్థిక సాంఘిక వ్యవస్థ రాజ్యాంగసూత్ర ములలో స్పష్టపరచబడినది. ఇంతేగాక వెనుక బడిన జాతులూ, తెగలూ, యింకా ప్రజలలో నీచస్థితిలోనున్న తెగలవారికి వైజ్ఞానిక, ఆర్థికాభివృద్ధిని కలిగించి వారికి సాంఘికంగా జరిగే అన్యాయమునుండియూ, వారిని మోస గించి స్వార్థంకొరకు అన్నివిధములా ఉపయోగించుకోవడం నుండియూ వారికి రక్షణము కల్పింపబడుతుందని కూడా రాజ్యాంగసూత్రములలో స్పష్టపరచబడినది. అనగా సాంఘిక సంక్షేమముపై శ్రద్ధ చూపబడుతున్నది. సాంఘిక సంక్షేమమనగా అన్నివిధములైన సాంఘిక సేవలు అందులో ఇమిడియున్నవి. అది జాతి క్షేమంకొరకు ఏ సేవనైనా.

చేయగలదు. తక్కువ సౌకర్యములుగల తెగలతోనూ, నిర్లక్ష్యము చేయబడిన ప్రాంతములతోనూ, జాతిలో వెలివేయబడిన తెగలతోనూ, వికలాంగులుగానూ, వివేకశూన్యులుగానూ ఉండుటచేత కాయకష్టంచేస్తూ బ్రతుకుతున్నవారితోనూ, ఈ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యకలాపములు నిజమైన సంబంధము కలిగియుంటవి. కాబట్టి, స్థూలవస్తువులను ఉత్పత్తిచేసే శక్తివంతములైన సాధనములను ఏర్పరచుకోవడము చేతనే దేశీయ ఆర్థికాభివృద్ధి కలుగదు. ఐతే, నిజమైన ఆర్థికాభివృద్ధి దేసేచేత కలుగుననగా, సంఘసేవ: ప్రజాసామన్యానికి విరివిగా సాంఘిక అవకాశములను కల్పించుట, సాంఘిక సమానత, న్యాయము, ఇవి ఉంటేనే దేశము అభివృద్ధిలో ఉన్నదని చెప్పవచ్చును.

పెనుకబడినజాతులు స్త్రీలు, శిశువులు, జాతిలోని యువకవర్గము, వికలాంగులు, రోగగ్రస్తులు, నేరస్థులైన బాలబాలికలు, బుద్ధిపూర్వకంగా బిచ్చమెత్తేవారు, అక్షమంగా అమ్మబడినవారు, అవసరములనుబట్టి విధిలేక తప్పుడుతోటలో నడిచేవారు, ఈ మొదలైనవా రందరికీ ఉదారబుద్ధితో శ్రద్ధగాచేసే సాంఘిక సేవలద్వారా ఉపచారము చేయవలసియున్నది.

మానవమాతృలకు అన్నివిధములైన సహాయములు చేయుటయే సాంఘికసేవ అనబడును. ఆ సహాయములు, ఆపదలు సంభవించినప్పుడు చికిత్స రూపంలోనూ, అవి

కలుగకుండానే వుండేలాగు తీసుకునే జాగ్రత్త రూపంలోనూ వుండగలవు. కాబట్టి సాంఘిక సేవ యిట్టిదని నిర్వచించుటకు సాధ్యంకాదు. అయితే మానవులు మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ, తాత్వికంగానూ, ఆర్థికంగాను ఉత్తమస్థాయిని పొందేచిమిత్తమై వ్యక్తులకూ, సంఘములకు సహాయం చేయడానికి పూర్వభావిగా అవసరమైన వివిధ విషయములను చాలా బాగుగా వివరించుటకు వీలుగను శారీరక అవసరాలను నిరోధించే రోగము, అజ్ఞానము, అపరిశుభ్రత, నిర్వాహి పారంగా ఉండుట ఈ మొనలైన శక్తులను నిర్మూలిస్తూ ప్రజా సహాయము చేయుటకు సమష్టిగా సలిపే సేవయే సాంఘిక సేవ అని నిర్వచనము చెప్పవచ్చును.

ప్రజాతంత్ర రాజ్యములో నిరీత పద్ధతిప్రకారం మెలగడమనేది సాంఘిక కృమానికి దోహదం కాగలదు. ఇంతేగాక అది ముఖ్యముగా ఒక నిరీతపద్ధతిలో వుండదగిన సాంఘిక వ్యవస్థలకు మిక్కిలి లాభకారిగా ఉండే ఫలములు కలుగుటకు కూడా దోహదం కాగలదు.

మానవవర్గాలూ, వారి అలవాట్లూ, మానవుని యొక్క, ముఖ్యముగా ఆదిమనివాసియొక్క తత్వపరిశీలనతోపాటు అతడుచేసే పని ఈ మొదలగువాటిని వివరించే మానవశాస్త్రములకున్న సాంఘిక సేవలకున్న సఖ్యసంబంధమును కలిగించే ఉద్దేశంతో మౌదరాబాదులో సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన ప్రజాళిక ప్రవేశ

పెట్టుటకన్నా ఎంతోకాలముపూర్వమే మానవశాస్త్ర పరిశీలన శారీరకంగానూ, వైజ్ఞానికంగానూ జరుపబడినది.

పురాతన వస్తుశాస్త్రము, వైజ్ఞానిక మానవశాస్త్రముయొక్క ఒక విభాగము. ఆ శాస్త్రము పురాతన మానవ విజ్ఞానముయొక్క స్థూలస్వరూపమును వివరిస్తున్నది. ఈ స్వరూప వివరణము పురావస్తు శాఖచే చాలభాగమువరకు చేయబడినది.

మానవశాస్త్రములోనూ, మానవ శరీరశాస్త్రములోను సంస్థానములోని ఆదిమనివాసులను గూర్చిన పరిశీలన సక్రమంగా జరుపబడలేదు. అయితే వాటికి సమకాలికములైన పురాతన వైజ్ఞానిక గ్రంథముల పరిశీలనద్వారా సామాజిక మానవశాస్త్రముపై యెంతో పరిశీలన చేయడమే కాక మానవవర్గ శాస్త్రమునకు సంబంధించిన అమూల్య వ్యాసములుగూడా రచింపబడినవి.

విజ్ఞానమనగా స్థూలవస్తువులూ, బుద్ధికుశలత, ఈ రెంటి కలయిక యని మనకు తెలియును. దానితో ప్రజలు వారి జీవిత, సామాజిక అవసరములను తృప్తికరంగా తీర్చుకొని చివరకు తమంత తామే, (ఎ) ప్రాథమిక అవసరాలు, అనగా ఆహారము, స్త్రీ పురుషులు, (బి) ఉత్పన్న అవసరాలు అనగా సాధనములు, వాటి సహకారులు, (సి) నైతిక అవసరాలు, అనగా పరస్పర సహకారము, సేవ, ఈ

మూడువిధములైన ప్రజల ముఖ్యవసరములను గూడా తీర్చుకునే పద్ధతిని అవలంబించగలరు.

విజ్ఞానమునేది ౧. స్థూలవస్తురూపకము, ౨. సాంఘిక రూపకము; అని మరి రెండువిధములుగా విభజింపబడినది. స్థూలవస్తు రూపకవిజ్ఞాన విషయాలకు సంబంధించిన సాంకేతికములను తెలుసుకోవడమునేది “సాంకేతికవిద్య” అనబడును. గృహములు, దేవళములు మొదలగు చిన్నచిన్న వైజ్ఞానిక విషయాలు “కళా ఖండములు” అనబడును. ప్రజల స్థూల వస్తు విజ్ఞానమునకు లేక సాంఘిక విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన సమాచారముయొక్క ఒక అంశము “విజ్ఞాన చిహ్నము” అనబడును. ఇది వైజ్ఞానిక తత్వానికి ప్రాథమికావస్థ యగును. కాబట్టి స్థూలవస్తు, సాంఘిక విజ్ఞానములు పరస్పరం సన్నిహిత సంబంధముగలవి.

తృతీయ, చతుర్థ, సర్వశకములను గూర్చి పరిశీలన చేయుటచేత ఆయా కాలములకు క్రమముగా సంబంధించిన ప్రాచీన ముడిపాపాణయ్యుగము, పాపాణయ్యుగము, తీరిన పాపాణయ్యుగముల వివిధ మానవుల విజ్ఞానములు వేర్వేరుగా విభజించబడినవి. సంస్థానములోగూడా ఆదిమనిషాములకొరకు అటువంటి శాస్త్రీయ పరిశీలనయే చేయబడినది. ఈ పరిశీలనల సహాయంతోనే, సాంఘిక సేవలకు సంబంధించిన విషయములన్నిటినీ తెలిపే ప్రణాళికలు కొండజా

తుల సంక్షేమకొరకు తయారుచేయబడినట్టివి జయప్రదంగా ఆచరణలోకి తీసుకరాబడినవి.

హైదరాబాదు సంస్థానములోని కొండజాతులవారి జీవనమునకు సంబంధించిన సాంఘిక వైజ్ఞానిక నమూనాను గూర్చియు, కొండజాతులవారి కొరకు అవలంబించబడిన సంక్షేమ కార్యకలాపాలను గూర్చియు ఈ గ్రంథములో వివరించబడినది.

ఈ గ్రంథమును నేను పలుసార్లు ఆంగ్లభాషలో ప్రచురించినాను. ప్రాంతీయ భాషలలోగూడా ప్రకటింపవలెనని యెంతో కాలంనుండి విచారించుచున్నాను. కాని యింత వరకు ప్రకటించ జాలకపోయితిని. అట్టి నా దీర్ఘకాలవాంఛ యిప్పుడు సమాచార, పౌరసంబంధములశాఖ, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, శ్రీ కె. లక్ష్మణశాస్త్రిగారి ఉపకార సహాయములతో తెలుగుభాషలో ప్రకటించుటచే నెరవేరినది. కేవలం శ్రీ శాస్త్రిగారి నిరంతరశ్రద్ధ, బహుళ కృషివల్లనే నేను ఈ గ్రంథమును ఫారకులకు సమర్పించ గలిగినాను. ఈ విషయములో వారు నాకుచేసిన సహాయమునకు నేను కడు సంతోషముతో వారికి నా కృతజ్ఞతలను తెలుపుచున్నాను.

ఇట్లు,

కె. ఎ. గవూర్,

డైరెక్టర్, సాంఘిక సేవాశాఖ,

హైదరాబాదు పరిభ్రమ.

కో య లు

కోయలు ఆదిశాఖాద్, కరీంనగరం, వరంగలు జిల్లాల లోని ముఖ్య ఆదిమనివాసులు. మనుష్యజాతి తెగలదృష్ట్యా, భాషలదృష్ట్యా కోయలు ముఖ్యమైన రెండువర్గాలుగా విభజింపబడినారు. గోండి భాషను మాట్లాడేవారు కొంతవరకు తెలుగుతో సంబంధము గలిగియున్నారు. వీరు ఒక వర్గం వారు. మరియొక వర్గంవారు గ్రామీణతెలుగు మాట్లాడే వారు. గోండి మాట్లాడేవారు ముఖ్యంగా గోదావరీతీరంలో ౨౦—౩౦ మైళ్ళ వైశాల్యంగల భూభాగంలో ఉన్నారు. వీరిభాష కొండజాతులవారి భాషతో సమానంగా వుంటుంది. నాగరకతకూడా వారిదే. తెలుగు మాట్లాడే కోయలకంటే వీరు చాలా భిన్నంగా ఉంటారు.

కోయలు అయిదు తరగతులలో విభజింపబడినారు:-

(౧) గుట్లకోయలు. వీరు గొప్ప గౌరవమర్యాదలు గల వారు. (౨) అడ్డలికోయలు. (౩) పెరుంబయదు. (౪) కోయ కమ్మర (కోయలలో కమ్మరపని చేసేవారు). (౫) దొల్లోలు (కోయల పురోహితులు - పూజార్లు). ఇంతేకాక రాజకోయలు, లేక రాచకోయలు, భిన్నేకోయలు, అని కూడా కొన్ని భేదాలు ఆజాతిలో కలవు. తెలుగుకోయలు ఈమజాతిని దొర్లశతం అని అంటారు. వారిని దొరలని పిలువవలెనని వారి యిష్టము. వారు ఇతర వర్గాలవారిలో నివాహ సంబంధాలు చేయరు.

బ్రహ్మజుల వృత్తిగల ఒక జాతివారు కోయలతో దగ్గరి సంబంధం కలిగివుంటారు. వారిని గోండ్డిభాష మాట్లాడే కోయలు పటారీలు అని, తెలుగుమాట్లాడే కోయలు పటారులు అని అంటారు. ఆ బ్రహ్మజులు ఆదిలాబాదలోని రాజగోండుల ప్రాధాన్యతకు లేక పటారీలకు సమానంగా ఉంటారు. వారు కోయల కలదేవత (యేల్పు దేవుడు) పూజలలో ప్రధాన పాత్రను వహిస్తారు. కాని కోయలకన్నా సంఘ గౌరవంలో వారు తక్కువ.

కోయలు మూఢనమ్మకము గలవారు. చెట్టుమొద్దు రూపంలోవున్న “మనిలా” అనే దేవతను వారు కొలుస్తారు. పూర్వకాలంలో వారు ఆ దేవతకు మనుష్యబలులు గూడా ఇస్తుండిరట. వారికి కొర్రరాజు అనే మరియొక దేవతకూడా వున్నది. ఇది పులి దేవతకు అధ్యక్షత వహించునట.

చాలదాలికలు సాధారణంగా బాల్యంలో వివాహం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత వారు తల్లిదండ్రులతో వేరుపడుతారు. పెండ్లిండ్లు అశ్శాయంగా గానీ లేక బలవంతంగా గానీ జరుగును ఇందులో తల్లిదండ్రులనూ, మగసిని నిడిచి విలకాని వెంట పారిపోవడమూ. బలవంతంగా కన్యమ పట్టుకొని పోవడమున్ను చేరివుంటుంది. చాలా చిన్న పిల్లలు చచ్చిపోతే పూడ్చిపెట్టుతారు. పెద్దవారైతే దహనం చేస్తారు.

పాలవంచ, బూర్గంపాడు గుట్టలు మరియు నదీప్రాంతాలలో కోయలు కొండ రెడ్లతోపాటు విజాతీయంగా కలిసి

నివసిస్తారు. కొండరెడ్డు నాగరకతలోను, విజ్ఞానంలోను, చెంచులు మొదలైన శిలాయుగపు మానవులకంటే కొంచెం ఎక్కువ దరాలో వుంటారు. వారిని నూతన యుగపు మానవ వర్గాలలో చేర్చవచ్చును.

అడవులలో నివసించే కోయలు యిప్పటికిన్నీ యెదులూ, నాగలి మొదలగు ప్రాధమిక పనిముట్లు లేకుండానే వ్యవసాయంచేసే అలవాటు గలిగియున్నారు. దానిపేరు పోడు వ్యవసాయమంటారు. వారి ప్రాంత భూములు నిస్సారములైనప్పుడు క్రొత్తగా అడవులను నరికి ఆ భూములలో వ్యవసాయంచేస్తారు. అటువంటి కర్షితముగాని నూతనభూమి నుండి మంచి విలువైన పంటలను వారు పండిస్తారు. అడవులను ప్రత్యేకించి ఉంచుట, సరిహద్దులను ఏర్పరచుట, పట్టా భూమి హక్కులను ఆచరణలో పెట్టుట, భూమిని స్వాధీన పరచుకొని దానిపై స్వామ్యంకలదనే భావాన్ని పెంపొందించుట, భూమిపన్నులు వసూలుచేయుట, భూమి కావలెనని ప్రజలు ఉబలాటపడుట, ఇవన్నీ యేర్పడినందున పూర్వం భూములలో ఇష్టంవచ్చిన చోట్లనల్లా గొప్ప మొత్తంలో యిష్టంవచ్చినట్లు వ్యవసాయం చేసుకునే పద్ధతి యిప్పుడు పోయింది. అడవులలోని గహన ప్రాంతాలలో యిప్పటికిన్ని వెనుకటి అలవాట్లను ఆచరణలో పెట్టదలచినవారై కొందరు స్వేచ్ఛగా క్రొత్త అడవులను నరికి వ్యవసాయం చేస్తారు. కాని కొనకు తత్ఫలితంగా ఆటపీ శాఖవారి కఠినశిక్షకు వారు పాల్పడుదురు. ప్రత్యేకించబడిన అడవిప్రాంతాలను విడిచి

వేరే భూములలో స్థిరమైన వ్యవసాయం చేసుకోవలయును నే
వారలు గ్రామాధికారులకు వశమై వారి అనేక భూములను
అధిక ధనవంతులూ, జిత్తులమారులూ నైన క్రొత్త గావచ్చిన
వారి వశంచేయడం జరుగుతుంది. రవాణా సౌకర్యాలు
పెంపొందిన ప్రాంతాలలో ఈ పద్ధతి నడుస్తున్నది.
౧౯౩౯—౪౦ సంవత్సరపు భూముల మారకపు శాసనం
ఈ ప్రాంతాలలో ఆలస్యంగా ఆచరణలోకి వచ్చినందువల్ల
గత పది పదిహేను సంవత్సరాలలో కోయలభూములు
చాలావరకు వర్తకులచేతుల్లోకి, డబ్బుపెట్టుబడిదారుల చేతు
ల్లోకి పోయినవి కొన్ని కోయపల్లెలలో చేసిన భూముల
సమస్య విచారణలనుబట్టి తెలుస్తున్నది.

వరంగల్లు జిల్లా కోయల సోమరితనాన్ని విచారించి
కోయలు, యితర ఆదివాసులు, వెనుకబడిన జాతులవారి
సంతకేమం నిమిత్తమై ౧౯౪౭ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా
ఒక సాంఘికసేవా శాఖాధికారి నియమింపబడినారు. భూ
ములు లేని అర్హులైనవారికి పట్టాపైన భూములను కేటా
యించే ప్రత్యేక అధికారములు సాంఘికసేవా శాఖాధికా
రికి ఇవ్వనైనవి. కొండ గ్రామాలలో కోయపిల్లలను స్వతం
త్రంగా బడిపంతుళ్ళనుగా నియమించే నిమిత్తమై ౧౯౪౬
సంవత్సరంలో యెల్లందు తాలూకా నుడిమెళ్ల గ్రామంలో
ఒక బడిపంతుళ్ళ శిక్షణ కేంద్రం స్థాపించబడింది. గ్రామాధి
కార్ల స్థానాలూ, అటవీ రక్షక స్థానాలూ మొదలైనవాటి
కోరకు గూడా కోయలకు శిక్షణ యివ్వబడుతున్నది. ౧౯౪౭

సంవత్సరంలో యిటువంటి శిక్షిత పంతుళ్ళు ౧౪ మంది యోగ్యత సంపాదించినవారై కొండపాగ్గితాల బడిపంతుళ్ళుగా నియమింపబడినారు. ఇటువంటి కేంద్రమే మరియొకటి ములుగు తాలూకా, కామారంలో ౧౯౪౮ లో స్థాపింపబడింది. ఈ తాలూకాలో యింకా ౫ పల్లెటూరి బళ్ళు గూడా స్థాపితమై వయోజనవిద్యకు యేర్పాట్లు చేయనైనవి. శిక్షణపొందే ఉపాధ్యాయులకు నెలకు రూ ౨౦ లు నైవెండు యివ్వబడినది. ఇంతేకాక బడిలో చదువుకొవడానికి కావలసిన వస్తువులన్ని గూడా ఉచితంగా వారికి ఇవ్వబడినవి. ప్రతిదినం కావలసిన జీవితావసరవస్తువులు వారికి సులభంగా దొరికే నిమిత్తమున్నూ, కోయలను సహకార విజ్ఞానులనుగా చేయుటకున్నూ ఒక సరకులఅంగడి సహకార పద్ధతులపై స్థాపింపబడింది.

కోయలు, కొండరెడ్లు నివసించే గోదావరీ నదీప్రాంతాల పరిస్థితులు ఏమీ బాగాలేవు. బండ్లతోవకు అనువుగాని గనులపార్శ్వములో నివసిస్తూ ఉండే ఆదివాసులు అత్యంత సాధారణమైన జీవిత ఆవకాశాలకు గూడా దూరం కావడమే కాకుండా మదరాసు ప్రాంతంనుండి వచ్చే కలప వర్తకుల జిత్తులకు లోనైపోతున్నారు. ఆ వర్తకులు పెద్దళ్ళు, కలపను ఇక్కడినుంచి తీసుకపోతున్నారు.

గోదావరీ ర్యాలీ, సహకార గ్రామీణ ఆభివృద్ధి సంఘం అనే పేరుతో ప్రభుత్వసంఘం ఒకటి కోయెడాలో

స్థాపితమైంది. ఆ సంఘం ౧౯౪౭ సహకార చట్టప్రకారం
రిజిష్టరు చేయబడింది. ఈ సంఘపు ఉద్దేశాలు ఈ క్రింది
విధంగా ఉన్నవి:—

- (౧) సంఘసభ్యులలో మితవ్యయం, స్వయంసహాయం,
సహకారం, వీటికి ప్రోత్సాహం కలిగించుట.
- (౨) సభ్యులలో ఆర్థిక, సాంఘిక శ్రద్ధను పెంపొందించుట.

సంఘం ఈ క్రింది కార్యకలాపాలను చేస్తుంది:—

- (౧) అడవులలో ఉత్పత్తి అయ్యే అన్ని వస్తువులకు చుగు
కుగా అభివృద్ధిపొందించుట.
- (౨) ప్రభుత్వం నుండి, ఇతర అధికారవర్గాల నుండి గుత్తాలు
తీసికొనుట.
- (౩) వ్యవసాయ పంటలను, ఇతర ఉత్పత్తి వస్తువులను
అమ్ముట.
- (౪) ఆ ప్రాంతంలో అవసరమైన వస్తువులను, ఇంటికి
పనికివచ్చే వస్తువులను సరఫరా చేయుటకై అంగళ్లు
తెరచుట.
- (౫) సభ్యులకు వారి అవసరాలని మిత్తమై అప్పలిచ్చుట.
- (౬) కటిర పరిశ్రమలను ప్రవేశపెట్టి వాటిని పెంపొం
దించుట.
- (౭) విద్య ద్వారా సాంఘిక, వైజ్ఞానిక అభివృద్ధులకొరకు
సౌకర్యాలు కలిగించుట.
- (౮) వైద్య సహాయం, గ్రామ పారిశుధ్యం కలిగించుట.

ఈ సంఘపు మూలధనం మేర్లు, అప్పులు, డిపాజిట్లు, విరాళాల ద్వారా పెంచవలసివచ్చింది. ఒక్కొక్క మేరు రూ ౧౦ ల ప్రకారంగా ఒక్కసారిగా గానీ, కిస్తుల ప్రకారంగాగానీ చెల్లించేవి ఒక మెయ్యి మేర్లు, ప్రభుత్వం అడ్వాన్సుగా ఇచ్చే ఋణమూ, ఈ సంఘం తీసుకోవలసి వచ్చింది. రూ ౫,౦౦౦ వరకూ డిపాజిట్లు సభ్యులనుండి ఆశించనైంది. నిర్ణీత నియమాల ప్రకారం ఏర్పడ్డ మేనేజింగు కమిటీకి పని అంతయు అప్పగించబడింది.

ఈ సంఘం కోయేడాలో ౧౯౪౭ లో స్థాపింపబడి, మార్చినెలలో పునర్వ్యవస్థీకరించబడింది. కాని అసలు పని ౧౯౪౭ ఏప్రిల్ లో ప్రారంభమైంది.

కొయేడా గ్రామం ఒక గ్రామోద్ధరణ కేంద్రంగా కూడా ఏర్పాటు చేయబడి ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను నేర్పుటకు సాంకేతిక నిపుణుల నియామకం కొరకూ, వ్యవసాయమును, పాడిపశువులను, జాగ్రత్తగా చూడటంకొరకూ, అనారోగ్యమైన వాతావరణం గల ఈ ప్రాంతంలో తక్షణమే అవసరమైన వైద్యసహాయాన్ని ఇచ్చుటకొరకూ, కఠినమైన రవాణాలకు సౌకర్యాలు కలిగించేకొరకూ తగిన ఏర్పాట్లు చేయనైనవి. ఇంతేకాక, కొన్ని వస్తువుల సరఫరా కొరకు, ఉత్పత్తి విత్తనాల, క్రియ విక్రయాలకు కూడా ఏర్పాట్లు చేయనైనవి. కొండజాతులవారు చదువుకొనే నిమిత్తమై ఏకకాలంలో ౩ బడులుకూడా స్థాపించబడినవి.

ప్రస్తుతం వెనుకప్పు నరికేపని 3 ప్రాంతాలలో చురుకుగా నాగుతున్నది. దానికొరకు కూలీల గుత్తాపై ౫౦౦ మంది కోయికాస్తికులు తీసుకోబడ్డారు. రెండు సంవత్సరాల పనిలో ఖర్చులు పోగా రూ. ౧౪,౦౦౦ లాభం కలిగింది.

ఒకటి కోయెడాలోను, 3 కోయెడా పట్టిలోని ఇతర గ్రామాలలోనూ, మొత్తం నాలుగుబడులు స్థాపించబడినవి. ఆ బడులలో చదువుకొనుటకు ఉపకరణవస్తువులు ఉచితంగా ఇవ్వబడుచున్నవి. ఈ బడులన్నింటిలో దాదాపు ౮౦ మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు.

వరంగల్ జిల్లాలోని ఆదివాసులలో కలిగిన అసంతృప్తిని, నిరుత్సాహాన్ని నిర్మూలించటానికి, కోయలకు, కొండ రెడ్లకు సహాయంచేయటానికి, ములుగు, నర్సంపేట, ఎల్లందు, పాల్వంచ ప్రాంతాలలో కొండజాతులవారి ఉద్ధరణ కొరకై ఒక ప్రజాశాసక ప్రవేశపెట్టబడ్డది. ప్రతి సంఘంలోను రెవిన్యూ, అటవీ, సహకార, వైద్యశాఖల అధికారులు మరియు సహకార పునరావాస శాఖలక్రిందిఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఆక్కిడివివాచాలను ఆక్కిడనే పరిష్కరించి, కష్టాలను తొలగించి, ప్రశంసనీయమైన సహాయం చేయడానికి తగిన అధికారాలు ఆ ఉద్యోగులకు ఇవ్వనైనవి. అవసరమైన ఇటువంటి కష్టనివారణ కార్యాలను జరిపేనిమిత్తమై వారికి రూ ౨ లక్షలు గాంటు చేయబడ్డవి.

అడవులలోను, కొండలలోను శతాబ్దాలతరబడి ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటిన్ని, ఇప్పటికిన్ని పూర్వపు ఆటవిక ఆచారాలనే అనుసరిస్తూవున్న ఆదివాసుల పరిపాలన; మిక్కిలి నాగరకత కలవారిని పరిపాలించుట కంటే, తప్పకుండా భిన్నంగా ఉంటుందనేతలంపు కలిగి ౧౯౩౫ రాజ్యాంగ చట్టంప్రకారం ఏజన్సీలు మొదట కొంత భాగములోను, తర్వాత అన్ని ప్రాంతాలలోను ఏర్పాటు చేయవలెనని. ఆదివాసుల నాగరకతకంటే, భిన్నమైన నాగరకత కలవారునుండి దూరంగాఉన్న ఈ ప్రాంతాలలో ఆదివాసులు అభివృద్ధి కాములుగాను, ఆర్థికంగా స్వతంత్రులుగాను ఉండడమే కాక, సక్రమ పద్ధతులపై వారు గ్రామీణ స్వయంపరిపాలనను కూడా అభివృద్ధి పరచుకున్నారు. వైజ్ఞానికంగా వెనుకబడిఉన్న కొందరు కొండజాతులవారు, ఉదాహరణార్థంగా అనాములోని వారు, ఇతర గ్రామ ప్రాంతాలవారి కంటే తొలుతనే ఆక్షరాస్యతను సంపాదించినారు. హైదరాబాదులో కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో కొండజాతులవారు కల ప్రాంతాలు ఉన్నవి. వారిలో కొందరు వెంటనే మద్రాసుప్రాంతంలోని గ్రామాలలో చేరి అన్నివిధాలా అక్కడిప్రజలతో కలిసిపోయినారు. ఆదివాసులు భూమిని పోగొట్టుకోకుండా వుండడానికి, నాగరకతజాతులవారి మోసంబో పడకుండా వుండటానికి, వారి ఆర్థిక, విద్యా అంతస్తులను

పెంపొందించటానికిన్ని రెవిన్యూశాఖ కొంతకాలం ఒక పద్ధతిని అచటసరించింది. అయితే, వెనుకబడిన ప్రాంతాల పరిపాలన విషయంలో సౌకర్యాలు కలిగించుటకు ఇండియాలోపున్న ప్రత్యేక నియమాలు, శాసనాలు లేకపోవడంవల్ల అమాయకులూ, విద్యావిహీనులూ నైన ఆదివాసులకు ఆర్థికాభివృద్ధి, న్యాయపరిపాలన చేసేపనిలో పరిపాలనాధికారులకు చిక్కులు గలుగుతున్నవి.

౧౯౪౭ సంవత్సరంలో కొండప్రాంతాల నియమావళిని తయారుచేయుటకు ప్రారంభం జరిగినప్పటికీ అది ౧౯౫౯ ఫసలీ కొండప్రాంతాల శాసనంగా ఆచరణలో పెట్టబడి దాని నియమావళి తయారుచేయవలసింది. ఆదిలాబాదు, వరంగల్లు జిల్లాల కొండ ప్రాంతాలలో న్యాయస్థానాలు రద్దుచేయబడి పంచాయతులకు, సహాయ ఏజెంట్లకు (నాంఘిక సేవా శాఖాధికారులు) ఏజెంట్లకు (కలెక్టర్లు), విశేష అధికారాలు గ్రాంటు చేయబడినవి. కొండజాతులువారిని ఈ శాసనప్రవేశం, వ్యాజ్యములనుండి దూరించేయడమేకాక కొన్నివేళ్ళలో వారి పూర్వార్చారములకు గూడా విరోధంగా నడిచేటట్లు చేసింది.

ఈ మొదలైన సౌకర్యాలు కలిగించినప్పటికీ, దూరదూర ప్రాంతాలలో విడివిడిగానున్న కో : లై రవాణా మొదలైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంవల్ల అవి

కున్నంత గొప్ప ఎత్తులో సంక్షేమ సహాయాలు వారికి చేయడం సులభసాధ్యంకాదని తలంచబడింది. కాబట్టి మూడు లేక అయిదు మైళ్ళ భూభాగంలో నివసిస్తున్న కొండజాతులవారి నందరినీ ఒకచో చేర్చి వారికి వీలైనచో ట్లల్లా రోడ్డుప్రక్కనగానీ, లేక కనీసం సమీప ప్రదేశాలలోగానీ నివాసాలు ఏర్పరచటానికి అనువయ్యేలాగు కొండ పల్లె లన్నింటినీ పునర్వర్గీకరణం చేయటానికి ఆలోచనలు జరుగుచున్నవి. కొత్తగా ఏర్పడే గ్రామాలు, ప్రజలవిహారానికి తగినంత మైదానంతోనూ, విశాలమైన రోడ్డులతోనూ కూరగాయల తోటకొరకు అనువైన బొడ్లతోనూ, ఎరువుగుంతలకు తగిన స్థలములతోనూ, ప్రత్యేకమైన పశువుల కొట్టములతోనూ, మంచినీటి బావులకొరకు తగిన ఏర్పాట్లతోను కూడిన ఆదర్శ గ్రామాలుగా ఏర్పాటు చేయుటకుగూడా నిర్ణయించనైంది. ఆ గ్రామాల సాధారణ సర్వే అయిన వెంటనే అవి సౌకర్యంగావుండే తగిన చోట్లకు మార్చబడును. సాధారణ పథకాలు తయారుచేయ నైనవి. ౧౦౦/౧౨౦ అడుగుల ప్లాట్లు ప్రతికుటుంబానికి ఏర్పాటుచేయ నైనవి. వాటిపై ౧౨/౧౦ అడుగుల జంట గుడిసెలు నమూనాల ప్రకారం నిర్మింపబడును. బయలు ప్రదేశం కూరగాయల తోటకు వాడుకొరబడును. గ్రామ ప్రారోభాగంలో కావలసినంతచోటు విధువబడింది.

ప్రతిగ్రామంలోను ఒక పల్లెటూరి బడి ఏర్పాటు చేయుటకు నిర్ణయించుచున్నదిగనుక ప్రతిచోటా ఒకగుడిసె బడికొరకు ప్రత్యేకంగా కట్టబడింది.

ఈ విధంగా ఇంతవరకు ములుగుతాలూకాలో ౬, నర్సంపేటలో ౧౦, యెల్లందులో ౯, పాల్వంచలో ౭, బూర్గంపాడులో ౨ కాలనీలు స్థాపించబడినవి. కాలనీల ప్రజలందరికినీ కలప, ఇంటికప్పు సామాను ఉచితంగా ఇవ్వబడింది. ఈవిధంగా ములుగు, నర్సంపేట తాలూకాల కాలనీలకొరకు ఇవ్వబడినకలపరు. ౪౧, ౧౦౮ ల వెలగలది అని అంచనావేయబడింది. అటవీశాఖామంత్రి గా. శ్రీ వి. బి. రాజు ఆజ్ఞాప్రకారం, ఈకలప ప్రత్యేకించబడిన అడవినుండి ఇవ్వబడింది. ఈ కాలనీల నిర్మాణంలో ఆయన చాలా శ్రద్ధను మనఃపూర్వకంగా చూపించినాడు. కోయల పశువులను ఉచితంగా మేపుకునే నిమిత్తమై ఆజ్ఞయిచ్చిన శ్రీ రాజుకు కోయలు ఋణపడియున్నారు. ఇంతేకాక ఆయన లక్ష్మవరం, రామప్ప, పాఖాల, ఈ మూడు ప్రాజెక్టు ప్రాంతాలలోనూ కలపమోపులు, వంటచెరుకుమోపులు కూడా ఉచితంగా తీసుకుపోవడానికి అనుమతి ఇచ్చినారు.

అన్ని అవసరాలకొరకు సహకారపద్ధతి ఏర్పాటు.

ఈ కొత్తకాలనీ లన్నింటిలోను ప్రజలకు దొరికే ప్రతిదిన అవసరవస్తువులకొరకు మాత్రమేకాక కొండజూ

తులవారిలో సహకార పద్ధతియందు ఉత్సాహము కలిగిం
చుటకొరకు గూడా సహకార అంగళ్ళు ఏర్పాటు చేయ
నైనవి. ఇనుము, సిమెంటు పంపిణీ కేంద్రాలుగా ఉండ
దగిన స్థలాలను ప్రకటించుటకు హైదరాబాదు వ్యావసా
యక సహకార సంఘమువారు ఒప్పకున్నారు. నిజంగా
వ్యావసాయం చేసుకొనేవారికి ఇదియొక మంచి ఉపకార
ముగా రుజువైంది. వారి ఆవసరమైన వస్తువులను వారు
సక్రమములూ, నిర్ణీతములూ నైన తక్కువధరలలో కొన
గలగడమేకాకుండా సహకార సంఘాలకు కలిగే ఫలితాల
వలనగూడా లాభం పొందగలరు. ఈ సంఘములు ప్రస్తు
తం శీఘ్రమైన సాంఘిక సేవాశాఖ ఉద్యోగుల అధీనంలో
పనిచేస్తున్నవి. అయితే స్థానికులు, కార్యదర్శులుగానూ,
కార్యాలయోద్యోగులుగానూ ఎన్నుకోబడినారు. వారు
సహకార సంఘమును మొత్తం స్వతంత్రంగా నడుపుకోగ
లిగి ప్రస్తుత సంఘములను సకలార్థ సాధక సంఘములనుగా
(మల్టీపర్పస్ సొసైటీలు) మార్చుకోగలిగినవెంటనే సంఘము
లకు యజమానులు కాగలరు. ఇటువంటి కేంద్రాలుగాక
సాంఘిక సేవాశాఖవారిపాతశాలలుగల కాలనీలన్నీ కరులు,
పలుగుల పంపిణీ ఉపకేంద్రాలుగా ప్రకటించబడినవి.

కోయిరొగ నిర్మూలన.

వైద్య సహాయం చేసేనిమిత్తమై సాంఘిక సేవాశాఖ
డాక్టర్లు, కోయల ఇండ్లకు నిరంతరం వెళ్ళుతున్నారు.

యాన్ (Yaws) అనే కోయరోగం సాధారణంగా కోయ
లకు; ఆదివాసులకు కలుగుతుంటుంది. ఆ రోగం నయమ
య్యేది కాదని వారు దానితో ఊరకే బాధపడుతూఉం
టారు. సాంఘిక సేవాశాఖ డాక్టర్లు పాటుబడి ఆ రోగం
వల్ల బాధపడే ప్రతియొకరికినీ థియోసాస్టిన్ టీకాలు
ఇస్తున్నారు. వాటివల్ల ఆ రోగాలు అద్భుతంగా నయ
మౌతున్నవి. ఇంతవరకు 3,000 టీకాలు తీయబడినవి.
అన్ని కేసులు నయమైనవి. చాలా కఠినమైన కేసులు జాగ్ర
త్తగా పరీక్షించి బాధానివారణకు చురుకైన పద్ధతులు
అవలంబించబడినవి.

గత రెండుసంవత్సరాలనుండి సాంఘిక సేవాశాఖా
ధికారులు కోయలకు భూములు కేటాయించేపని చేస్తున్నా
రు. ఈ రెండుసంవత్సరాల కాలంలో యెల్లందు; ములుగు
తాలూకాలలోని 2,500 కుటుంబాలకు దాదాపు
2,500 యెకరాలభూమి ఇవ్వబడింది. అడవినుండి
ఇంకా చాలాభూమి తీసుకొని ప్రతి కోయవానినీ కనీసం
౫ ఎకరాల భూమికైనా స్వంత పట్టేదారునుగా చేయ
డానికి ప్రస్తుతం ప్రయత్నాలు నూతనంగా సాగుతున్నవి.
కిరాయాలపై కొనే పద్ధతిపైన దుక్కిపెద్దలను కొనే నిమి
త్తమై ప్రభుత్వము తక్కువీ అప్పులనుగూడా మంజూరు
చేసింది. సాంఘిక సేవా శాఖాధికారులు ఆవసరమున్నవా
రికి దుక్కిపెద్దలను పంచిపెట్టుతున్నారు. ఇకపైన పం

టలు చేతికివచ్చేవరకు తిండిగింజలు నిలువలేని కోయవారికి సాంఘిక సేవా శాఖద్వారా ఆహారధాన్యాలు అప్పుడప్పుడు అద్వాన్సు అప్పుగా ఇవ్వబడుతున్నవి.

సంఘసేవకొరకు కంకణంకట్టుకొనియున్న గౌ. ముఖ్యమంత్రి ౧౯౫౦ నవంబరుమాసంలో వరంగల్ జిల్లా మారుమూలప్రాంతములలో పర్యటించేటప్పుడు కోయల వెనుకబడిన పరిస్థితిని గమనించి పాఖాల, లక్ష్మవరం, రామప్ప చెరువులకీరింది భూములను కేటాయించడానికిన్నీ, వారి పునరావాసంకొరకు అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం చేయడానికిన్నీ నిర్ణయించినారు. కాబట్టి సదరు ప్రాజెక్టులకీరింద వుండే దాదాపు ౧,౬౫౦ కోయ కుటుంబాలలో ౬౫౦ కోయలు తరిపొలాలను మిగతావారు ఖుష్కీపొలాలను పొందగలరని సూచించనైంది. ఈ అభివృద్ధి ప్రణాళికవల్ల ౫,౦౦౦ ఎకరాల తరిపొలం, ౭౦౦౦ ఎకరాల ఖుష్కీపొలం అదనంగా వ్యవసాయంకీరిందికి తేవడమేకాక చాలా వెనుకబడియున్న కొండజాతులవారికి జీవనోపాధిని గూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. కోయల పునరావాసానికి గౌ. ముఖ్యమంత్రి అత్యంత ప్రాముఖ్యమును ఇచ్చి ఈ మొత్తం ప్రణాళికను ఆచరణలోపెట్టుటకు రూ. ౧౩ లక్షల డయతో మంజూరుచేసినారు. వీటిలో రూ. ౮ లక్షల ౩౦,౦౦౦ లు తక్కువ అప్పుల కొరకున్నూ, రూ. ౧,౩౭,౭౦౦ లు లక్ష్మవరం, జాకారం, పాఖాల

ప్రాజక్షులకిరింద నివసిస్తూవుండే ౬౩౦ కోయకుటుంబాలకు సౌకర్యాలను కల్పించడానికిన్ని కేటాయించబడినది.

వ్యవసాయ సౌకర్యాలు కలిగించడమేకాక శార్మిక గుత్తాల పద్ధతిపై కోయెడా సాంఘికసేవా కేంద్రంతో చేసే అడవిసరికేపనియే ములుగు, యెల్లందు, తాలూకాలలోగూడా సహకార పద్ధతులపై చేయబడుతున్నది. చెల్వాయిసుండి తాడ్వాయికిపోయే రోడ్డు ప్రక్కన ప్లాట్ల ఏర్పాట్లు ములుగు సాంఘికసేవా శాఖోద్యోగుల పర్యవేక్షణక్రింద జరుగుచున్నవి. ఇప్పుడు మాణిక్యారం, అమ్మగారిపల్లి, బోదుపూరితాల అడవులు, నరుకడానికి ప్రత్యేకించబడినవి. మాణిక్యారం అడవులు సరికేపని సాంఘిక సేవాశాఖ అడ్వాన్సుగా ఇచ్చిన రూ. ౧౦,౦౦౦ లతో ప్రారంభించవలెంది. సంవత్సరం పొడుగునా కోయలకు పని కలుగడమేకాక వ్యవసాయేతర కాలంలో వారికి సహాయం కలుగుటకుగూడా, చాలినంతవ్యయసాయభూమి స్వంతంగా లేనివారికి దీనివల్ల గొప్ప సహాయం కలుగగలదు.

నేరుగా వ్యక్తులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలోకి తీసుకొనే కేసులన్నింటిలోనూ నిమ్మజాతులు, కొండజాతుల వారికొరకు, మొత్తం స్థానాలలో నూటికి ౧౦/౫ వంతులు ప్రత్యేకించబడుటయే కాక ఇటువంటి అభ్యర్థులను ఉద్యోగ

గంబో తీసుకొనే విషయంలో సంఖ్యానియమం ఉండబో
దనికూడా హైదరాబాదు ప్రభుత్వం ౧౯౫౦ సంవత్స
రంలో ఉత్తరువులు జారీచేసింది. కోయలకు ప్రభుత్వ
ఉద్యోగాలు దొరకటానికి యెక్కువ సౌకర్యాలు కలిగించే
నిమిత్తమై పోలీసుశాఖలో వారిని తీసుకోవడానికి స్పెషల్
కమీషనర్, వారి వయస్సులోను, శరీర పరిస్థితి వగైరాల
లోను రియాయతీలు ఇచ్చినారు. ఆయన కోయలను ఉద్ధ
రించి బాగుపరిచే విషయంలో చాలా శ్రద్ధ చూపుతు
న్నారు. కాని ఆయన చూపే శ్రద్ధకు సహాయంగానూ,
ప్రోత్సాహకరంగానూ కోయలను బాగుపరిచే అనేక పద్ధ
తులు అంత చురుకుగా ఆచరణలో పెట్టడం సాధ్యం
కాలేదు.

ఆదివాసులను యోగ్య పౌరులనుగా చేయండి.

“ఆదివాసులను దేశంలో యోగ్య పౌరులనుగా
తయారుచేసే నిమిత్తమై వారిని, వారి పరిస్థితులను బాగు
పరచటానికి పాటుపడండి” అని భారత రిపబ్లిక్ ఆధ్వ
ర్యండు డా. రాజేంద్రప్రసాదు, భారతదేశంలో వున్న
సాంఘికసేవా కార్యకర్తలను సంబోధిస్తూ ఇటీవల బాం
బాయిలో చెప్పినారు. ఆదివాసులకు చేసే సేవ స్వార్థ
రహితంగా ఏలాటి ఉద్దేశము మనసులో పెట్టుకోకుండా
చేయవలెనని ఆయన చెప్పినారు. భారతదేశంలో ఆది

వాసుల పరిస్థితి ఏమి బాగులేదనీ, అసంఖ్యాకులైన ఆది
వాసులు ఇంకా అంధకారంలోనూ, అజ్ఞానంలోనూ పడి
వుండడం భారతదేశ కీర్తికి కళంకంగా వుండగలదనిన్నీ
ఆయన చెప్పినారు. హైదరాబాదు సాంఘిక సేవా శాఖా
మంత్రి గౌ. శ్రీ బి. రామకృష్ణారావుగూడా తాను పద
వికి వచ్చినప్పటినుండి ఈ విషయమునే నొక్కి చెప్పతు
న్నారు. జీవితమంతా స్వయంసంఘ సేవలో గడిపిన
శ్రీ రామకృష్ణారావు, సంఘసేవను దీక్షతో చేయుమని
చెప్పడంతోమే కాక మనఃపూర్వకంగా ప్రజాసేవ
చేసినారు. వారి సలహా, విలువైన ఉపదేశం, ప్రోత్సా
హం సకాలంలో లేకపోతే ఈపని ఇంతగొప్పగా అభి
వృద్ధి చెందియుండదు.

గోండులు

గోండులు గోండ్లీ భాషలో 'కొయిత్సూర్' లేక 'కొయి' అని వారిని పిలుచుకుంటారు. గోండు అను పదము యొక్క వ్యుత్పత్త్యర్థము సందేహస్పదము. ఇది నిజంగా కొండ జాతి మనిషిని ఇతరులు పిలిచే పేరు. ౧౯౩౧ సంవత్సరపు జనాభా లెక్కల ప్రకారం వారు మొత్తం భారత దేశంలో ౩,౨౦,౦౦౪ మంది వున్నారు. వారిలో ౨౫ లక్షల మంది మధ్య ప్రదేశంలోనే వున్నారు. గోండులు లేక రాజ గోండులు హైదరాదు ఆదినాసులలో సంఖ్యలోనూ, చారిత్రక ప్రాముఖ్యంలోనూ చాలా ప్రధానులుగా నున్నారు. మధ్య ప్రదేశంలోని చాందా రాజుల ప్రాచీన కుటుంబాల నుండి వచ్చినా మని గోండులు చెప్పికొనే సంతతి నుండి రాజగోండు అనే పదం వుట్టిందని స్పష్టమౌతున్నది. కానీ యిప్పుడు అడవి జాతివారు ఆదివాసులు కానివారితోనూ, అటవికేతరమనుష్యులతోనూ మాట్లాడే అప్పుడు తాము రాజ గోండులమని చెప్పకుంటారు. ఆయినప్పటికినీ, ధూర్లేక ధూర్వేగోండులు అనబడే వారు చాలా కొద్ది మంది ఉన్నారు. వారు నాగరికతలేనివారని భావింపబడుతున్నారు. వారు రాజగోండులతో వివాహ సంబంధాలు చేసుకోజాలరు.

ప్రధానులు, తోటిలు, కోలానులు, నాయక్, పోడులు అనే వారు అదిలాబాదు గోండులతో విజాతీయంగా కలిసి నివసిస్తూంటారు. కాబట్టి వారు గోండులకు అనుబంధజాతివారు అని తప్పుగా పరిగణింపబడినారు. ప్రధానులు అనేవారు మాత్రం పర్యంగా గోండులకు బట్టాజులుగా ఉండడమే కాక వారి పూర్వుల వీర గాథలను, ప్రజా సాహిత్యమును, పురాణములను, కథలను జాగ్రత్త పరిచి కాపాడే బాధ్యత గూడా వహించియుంటారు. వాటిని ఆ బట్టాజులు సంశ్లషణపరంగా కంఠపాఠం చేసుకొనియుంటారు. అనేక మత కర్మలలో ఖిడీలు, కొమ్మలు వాయిస్తూ గాయకులుగా ప్రధానులు పనిచేస్తారు. అయితే సంపన్నులైన గోండులకే ప్రధానులను నియమించుకోవడం సాధ్యమౌతుంది.

తోటిలు అనే వారు బట్టాజులలోను, గాయకులలోను ఒక తెగకు చెందినారు. వారు ప్రధానులు చేసే పనియే చేస్తూవుంటారు. సంఘగౌరవదృష్ట్యా వారు ప్రధానులకన్నా తక్కువ దర్జాలోచేరిన వారు. ప్రధానులు గోండుల నుండి బిచ్చమెత్తినట్లే తోటిలు గూడా ప్రధానుల నుండి బిచ్చమెత్తుతారు. ఈ జాతి స్త్రీలు పచ్చలు పొడుచుటలో నేర్పుకలవారు. ప్రధానులు, తోటిలు, గోండ్ల భాషనే మాట్లాడుతారు. గోండుల అనుబంధ తెగలో వీరు చేరినారనుటకు ఇది యొక కారణం

అయివుండవచ్చును. గోండులచేత 'మాచే' అని పిలువబడే నాయక్ పోడులు నేడు కోలాసుల వలె అటవీ స్థావరాలలో ఉంటారు. పొదుపరితనంలో ఆ రెండు తెగలవారు సమానులైనప్పటికిన్ని వారు ఒక జాతికి చెందిన వారు కారు. వంశ పరంపరగా వారు గుట్టలపై పోడు వ్యవసాయం చేసే పద్ధతి కలవారు. కోలాసులు మొదటి నుండి సహజంగా వచ్చిన వంశమర్యాదలు కలవారు. వారు వారి స్వంత భాష మాట్లాడుతారు. ప్రాచీన నాగరకతలక్షణములను వారు నిలబెట్టుకొని అనుసరిస్తున్నారు. వారి భాషలో వారిని 'కోలావార్' అని పిలుచుకుంటారు. గోండులమధ్యా, కోలాసులూ, నాయక్ పోడుల మధ్యా అర్థిక అంతస్తులోనే కాక మనస్తత్వంలోనూ, సాధారణ జీవనంలోనూ, చాలా భేదము కనుపడుతుంది. నాయక్ పోడులు గొడ్డు మాంసం, పంది మాంసం తినడం మాని వేసినందున గోండులు, కోలాసులకన్నా సాంఘిక గౌరవంలో తాము గొప్ప వారమని చెప్పుకుంటారు. అడవి ఫలాలతోను, వేళ్ళతోనూ, పాఠలు, గడ్డపాఠలతో తీయబడిన చిన్న ధాన్యంతోను ముఖ్యంగా జీవనంచేసే అతి దరిద్రుడైన నాయక్ పోడు తెగవాడు గోండుల యుద్ధలో తినుబకు నిరాకరిస్తాడు.

ఈ నాటి గోండులు, అదివాసులు, పూర్వము ఉత్తమ తరగతి రాజులు, భూస్వాముల యొక్క దర్జాను

అనుభవించినారు. వారు అధికారం వహించియున్నంత వరకు, వారి జీవిత పరిమాణము, వారి ప్రపంచవిజ్ఞానము ఏవిధంలో గూడా తగ్గువర్జాది కాదని తోచుతున్నది. గోండుల అంకలో వారి దయాపాతులై సన్మార్గంలో నివసిస్తూ వచ్చిన మతగురువులు, బట్టాజుల వల్ల గూడా యిది రుజువౌతున్నది.

గోండుల చారిత్రక సమాచారం చాల లభిస్తున్నప్పటికిన్ని అది అసంబద్ధంగాను, భిన్నంగాను ఉన్నది. గోదావరి పెన్ గంగల మధ్యన ఉన్న పర్వత ప్రాంతముతో గూడిన గోండు వనంలో చాలా భాగం ఎల్లప్పటికిన్ని దట్టమైన అడవులతో గహనంగా వున్నది. కాబట్టి అక్కడికి పడేపడే యితరులు వెళ్ళడం తక్కువ. అయినప్పటికిన్ని ప్రాచీన ముస్లిం చరిత్ర లేఖకులు ౧౪ వ శతాబ్ది గోండు సంస్థానములను ఉల్లేఖించినారు. దేవగఢ్ సంస్థానపు ౧౭ వ శతాబ్ది రికార్డులలో దీనిని గూర్చిన ప్రత్యేక వివరములు కనుపడుచున్నవి.

నేటి అదిలాబాదు జిల్లా ప్రాంతమును చాందా రాజ్యము ఆక్రమించుకొనియుండెను. ఆ రాజ్యపు గోండులు ఆరాజుల అధికారం క్రింద వుండిరి. మహారాష్ట్రలు మొగలులను ఓడించే వరకు గూడా మొగలుల కాలంలో గోండులు చాలా కాలం స్వతంత్రపరివాలనను అనుభ

వించిరి. నిర్మల్ - అదిలాబాద్ రోడ్డుపైన వున్న వోడూర్
 వాక్కి కోటను ఇప్పటి గోండులకు దాదాపు ౧౫ తరము
 లకు ముందున్న వీరి పూర్వులు నిర్మించినారని ప్రస్తుతం
 ఉట్పూరులోనున్న గోండురాజు చెప్పతున్నాడు.
 గోండుల కోటలు, ముఖ్యంగా మాణిక్ గఢ్ కోట, ఉన్నత
 మైన పర్వతాగ్రంపైన కట్టబడినవి. అవి యిప్పుడు శిథిల
 ములై యున్నవి. ఆ దుర్గముల శిథిలములపైన పెన్ గంగ
 కనుమల అరణ్యము అలముకొని యున్నది. శిథిలావస్థలో
 నున్న కోటలు ఇప్పటికిన్ని గోండుల పరిపాలనకు సంబం
 ధించిన అపూర్వములైన అనేక కథలను తెలుపుతున్నవి.
 చాందా పతనము తర్వాత గూడా చాలా సంవత్సరముల
 దాక అదిలాబాద్ దుర్గమ పర్వత ప్రాంతములలో చిన్న
 భూభాగములు గోండు నాయకుల పరిపాలనాధికారం
 క్రింద ఉన్నట్లు రుజువుగుచున్నది. ఇంతేకాక ఆ నాయకుల
 పాలనలో వారి జీవితం గడచినట్లు అసంఖ్యాకములైన
 పురాణములు, ఇతిహాసములు, తెలుపుతున్నవి.

అద్భుతమైన యింజనీరింగు పనులతో శోభిల్లిని గోండు
 రాజ్యములు మంచి ఆభివృద్ధికరంగా ఏలబడినవి. గోండు
 రాజులు చేసిన మరియొక మంచి పనియేమంటే యెవడైనా
 చెరువు త్రవ్వితే దాని క్రింద భూమిని వానికి పన్ను
 లేకుండా అనుభవించడానికి యిస్తూవుండిరి. ఇట్టి ప్రోత్సా
 హం వుండడంవల్లనే పెన్ గంగ కనుమలలో చిన్న చిన్న

జలాధారములు ఎన్నో చిక్కింపబడినవి. అవి నేటికి గూడా చెడకుండా వున్నవి. శత్రువులను ఎదిరించుటకు వారికి కక్తిలేకుండెయ్య. కాని బలహీనమైన అటవిక పద్ధతులవైన నమ్మిక కలిగియుండిరి కాబట్టి అల్లర్లు లేకుండా కాంతంగా ఉండే సమయంలో ఆ పద్ధతి చాలా అనుకూలంగా వుండెయ్య. కాని అందరు ఏకమై ఏదైన పనిచేయవలసివచ్చినప్పుడు మాత్రం యీ పద్ధతివల్ల అందరు ఒకచోట చేరడం సాధ్యంకాకుండా వుండెను. దీని వల్ల ఏమాత్రం సంఘర్షణ లేకుండానే మహారాష్ట్రలు వీరిని సులభంగా జయించగలిగినది రుజువయింది.

గోండులు ఒక ప్రత్యేకభాష, నాగరకతగలిగిన తెగవారు కాని వివిధ కులముల ప్రజలు ఒకటిగా కావడం చేత అనేక విధములైన పోలికలు వింతగా వారిలో కనుపడును. అయినప్పటికిని వారికి విశాలము, సమమైన ముఖము, ఎత్తైన చెంపల యెముకలు, చిన్నది పొట్టిదియునైన ముక్కు, చిన్న నోరు, చిన్న సోగ గడ్డము, ఇవి సాధారణంగా ఉంటవని వారి గుర్తులు చెప్పవచ్చును. సాధారణమైన పొడవు, పొట్టి ఆకారము, చామన చాయ కలవారు. గోండులు ధరించే వస్త్రములు, ఆభరణములు ఇంచుమించుగా ఆ జిల్లాలోని యితర సామాన్య ప్రజల వంటివే అని చెప్పవచ్చును. గోండు గ్రామాలలో నివసించే వృత్తి పనివారు గోండు జాతిని విడిచి యితర తక్కువ జాతులలో కలిసి పోయినారు.

గోండులలో విజాతీయ వివాహము చేసుకున్న తెగ గూడా ఒకటి ఉన్నది. సగోత్ర వివాహములను నిషేధించే పద్ధతి వీరిలో నామమాతాశిష్టమైయున్నది. వారి పూర్వీకునికి సంభవించిన ఒక సంఘటన వై వారికి గలిగిన నమ్మకం ఫలితంగా చాలా మంది మృగములయొక్క, చెట్లయొక్క పేర్లు పెట్టుకుంటారు. గోండులు వారి తెగలలో గాని, లేక వారు ఎన్ని దేవతలను పూజిస్తారో అన్ని దేవతలనే పూజించే తెగలోగాని, లేక పూజించే దేవతల సంఖ్య ప్రకారం తెగలవిభాగం గల బస్తీలో గాని పెండ్లిండ్లు చేసుకోరు. గోండుల పెండ్లిలోగల ప్రత్యేకమైన ఆచార మేమంటే సాధారణంగా పెండ్లి ఊరేగింపు పెండ్లికూతురి యింటి నుంచి బయలుదేరును. పెండ్లి కొడుకు యింటి దగ్గర పెండ్లి జరుగును. ఈ ఆచారము హిందూ ముస్లిముల వివాహాలలో లేదు. పిల్లను యెత్తుకొనిపోయి చేసుకొనే వివాహములకిది యొక గురుతు అయి యుండవచ్చును. అయిననూ, పూర్వం సంభవించిన ఒక దుస్సంఘటన వల్ల ఈ ఆచారము ఆచరణ లోకి వచ్చియుండవచ్చును. ఒకప్పుడు పెండ్లికొడుకు ఊరే గుతూ పెండ్లికూతురి యింటికి పోవుచుండగా మార్గ మధ్యంలో వులి వచ్చి ఆతనిని యెత్తుకపోయిందట. అప్పటి నుండి పెండ్లికూతురే తరలిపోవడం ఆచారమైంది. ఇంత నవీననాగరకత వచ్చి తల్లిదండ్రుల యిష్టంతో పెండ్లికు జరిగే యీ కాలంలో గూడా పిల్లను యెత్తుకొని పోయి వివాహం చేసుకోవడం యింకా ఆచారంలో వుంది. పెండ్లి చేసుకో

దలచుకున్నవాడు కొంతమంది మిత్రులను కూర్చుకొని పిల్ల
కొరకు యెదిరి చూస్తూ వుంటాడు. ఆమెను పట్టుకొని లాగి
నప్పుడు ఆమెకు కొత్త బట్టలు యివ్వబడును. మిత్రులు
వెడలి పోతారు. అప్పుడు పెండ్లి అయినట్లు భావించబడును,
విధవా వివాహము వీరిలో స్వేచ్ఛగా చేసుకోవచ్చును. ఈ
విషయంలో చని పోయిన భర్త తమ్మునికి ప్రత్యేక అవ
కాశం యివ్వబడును. ఆతనితో పెండ్లికి విధవ అంగీకరించక
పోతే నష్టపరిహారం అడుగుటకు ఆతనికి హక్కుకలదు.
భార్య వ్యభిచారం చేస్తే, మనస్సుకు వ్యతిరేకంగా జగడము
కలగితే, గొడ్డాలైతే, ఈ మొదలైన సందర్భాలలో విడాకు
లివ్వవచ్చును. అట్టి సందర్భాలలో పంచాయితీ సభ్యులకు
విందు చేయవలసి వుంటుంది. కనుక ఈ విడాకుల పద్ధతిలో
చాలా ధనవ్యయము అగును. ఒక గడ్డి పోచపై ఉమ్మి వేసి
దానిని త్రుంచివేసి ఆతని భార్యతో ఆ తర్వాతిసంబంధా
లన్నీ వదలుకోవడంతో విడాకులకార్యక్రమం పూర్తి
యగును. బహుభార్యాత్వమునందు ఇష్టముగలవారు ఈ పని
చేస్తారు.

హిందూ మత ప్రభావము వీరిపై కలుగడం వల్ల
మరణించిన వారికి దహన సంస్కారం చేయడం యిప్పుడు
అలవాటైంది. పూర్వము, చచ్చిన తరువాత వీలైనప్పుడు
వారిని భూమిలో పాతిపెట్టే ఆచారము సాధారణంగా ఈ
జాతిలో వుండెను. వయోజనులు మరణిస్తే వారి స్మరణ

రూపంగా కోడ్లు వైపు ఒక రాయగూడా సాధారణంగా పాతడం వుండేది. ఈ జాతివారికి వున్నన్నలో నమ్మకం కలదు. కొన్ని సమయాలలో శవ శరీరం పై సిందూరంతో గాని లేక మసితోగాని గుర్తులు ఉంచుతారు. ఆ గుర్తులు వున్నన్నలో అగుపడుతాయేమో చూతమని వారు తలంచి ఆలాగు చేస్తారు.

గోండులకు ఆహారనియమం లేనేలేదనవచ్చు. వారు కోళ్లు, గొడ్లు, పందులు, మొసళ్ళు, కొన్ని రకముల సర్పములు, కోతులు, ఈ మొదలైన జంతువుల మాంసము తింటారు. పొలము యెలుకలు, యెలుకలు వారికి చాలా రుచికరముగా నుండును. కాయకష్టంచేసే గోండుల ఆహారం సాధారణంగా యెలుకల అంబలిగాని లేక చిన్నధాన్యాల అంబలిగాని వుంటుంది.

విప్లవపూత గూడా వారి ప్రధాన ఆహారంలో ఒక భాగమై వుంటుంది. అది విశేషంగా తినటమే కాక దాని నుండి సారాయమును గూడా తీసి త్రాగుదురు. మితిమీరి త్రాగడం గూడా వారిలో ఒక దురభ్యాసము. ఈ చెడువ్యసనంవల్లనే తప్పకుండా వాగుచాలావెనుకబడియున్నాడు. వేడుకలలోను, విందులలోను త్రాగుడు ఆవశ్యకమైనది కాని ఆసమయాలలో లేటయైన మద్యము వాడుటకలదు. గోండులు ఇతరుల చేతి ఆహారం తినరు.

గోండుల సంవత్సరము చాంద్రమానమునకు సంబంధించి యుండును. కాబట్టి నెలలు ఇంగ్లీషు క్యాలెండరుతో నియత సంబంధము కలిగి యుండవు. ప్రతి సంవత్సరంలోనూ లోపించిన దినములను సవరించి కలుపుకునే నిమిత్తం ప్రతి మూడు సంవత్సరములకొకసారి “దోండా” అనే పద మూడవ నెల (అధికమాసము) “బుర్బావే” తర్వాత చేర్చుకొబడును. హిందువుల సంవత్సరపు చైత్రశుక్ల పాడ్యమియే వారికి గూడా సంవత్సరాది అగును. ఎండ కాలము “దురారి” అనే గోండ్ల నెలతో ఆరంభమగును. ఎండ కాలము వ్యవసాయపు పనులు దేశంలో అంతటా ఆగిపోయినప్పటికిన్ని గోండులు మాత్రం అలసట లేక పనిచేస్తూవుంటారు. వారు జనపక్షాన్ని పేనుతారు. నాగేశ్వనుగాని లేక కొత్త మంచములను గాని తయారుచేయుదురు. లేక చిన్నయెద్దుల జతను విడదీసి వాటిని కాడిమానుకు కట్టి అట్టాటు చేయుదురు. “దురారి” నెలపున్నముతో వారికి వ్యవసాయ సంవత్సరం యేలేటా ఆరంభించును. దురారిలో చేసే మతకర్మలు పవిత్రమైనశత్రువములుగా భావింపబడును. ఆ నెలలో జరిపే ఉత్సవముల వల్ల గ్రామమంతటా ఒక పండుగుగా భావింపబడును. దురారి వేడుకలు ముగియగానే గోండులు తొలుత భూమాతకు నమస్కరించి చిల్లర ధాన్యముల అన్నము, పప్పులును భూమికి నైవేద్యము చేసి దున్నుటకు ఆరంభిస్తారు.

చైత్రమాసములో దున్నకపు పని, విష్ణుపూవు పడుట ప్రారంభమగును. అదే నెలలో వివాహములు, దేవ తాన్త్రాలయోత్సవాలు గూడ చేయుదురు. ఆ తర్వాతి దిన “భావే” నెలను “పెర్సా” అనిగాని లేక “పెద్ద భావే” అని గాని అంటారు. ఆ నెలలో విందులు, వేడుకలు, యాత్రలు, చేపలు పట్టుట మొదలైనవి చేస్తారు. ఇది జూన్ నెల మొదటి పక్షంలో ఆరంభమగును. అప్పుడు వర్షా కాలంగూడ వస్తుంది. వాతావరణం కుదురుకున్న వెంటనే లొలినారు నాటే సమయంలో విత్తనం జయప్రదంగా మొలిచే నిమిత్తమై రెండు కర్మలు వారు చేస్తారు. ఒకటి భూమాతకు, రెండు “అకిపెన్” అనే ఒక గ్రామదేవతకు బలియివ్వడం. ఒక్కసారి ప్రథమబీజావాపోత్సవం జరిగిందంటే గోండులు వర్షాకాలపు పైరులు బాగా పెరిగే నిమిత్తమై వారి శక్తిసంతయు ధారబోయుదురు. “అకారీ” నెలలో వారు జీవరాసుల డైమండ్ కొరకై ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ నెల ముగిసేటప్పుడు నిండు వర్షాకాలం వస్తుంది. పైర్లు పెరుగును. మొక్క జొన్న కంకులకు గింజ పట్టును. చామ పైరుకు కంకులు వచ్చును.

“షేలా” అనే నెల వున్నమకు పూర్వం అంటువ్యాధులు ఇతర రోగములు రాకుండుటకై “శివమార్కె” అనే గ్రామ పొలిమేర దేవతకు పూజలు జరుపబడును. చాలకులు, యువకులు డొతకోలలపైనడుస్తూ వినోదములు జరుపుతారు.

“బాక్ పోకో” నెలలో (ఆగస్టు-సెప్టెంబరు) వర్షాకాలపు పైర్లు, కూరగాయలు పంటకు వచ్చును. “నావన్” నెలలో కొత్త పంటను లొలిసారిగా భుజించే కష్టము చేస్తారు. చిల్లర ధాన్యాల కోతపని జరిపి, మరణించినవాడి ఆత్మల శాంతి కొరకు క్రొద్దములు జరుపుదురు.

వర్షాకాలం ముగిసేటప్పటికి “అకుర్ పోకో” నెల గూడ ముగుస్తుంది. అప్పుడు రబ్బీ విత్తనం నాటే పని “మొహతూరు” కర్మలో పాటు ప్రారంభమగును. సెప్టెంబరు—అక్టోబరు నెలలో నాటబడి చలికాలంలో పెరుగునవి తెల్లజొన్నలు, పత్తి, గోధుమలు, పప్పుధాన్యాల పైర్లు. ఇండ్లలో వాడుకనే నిమిత్తం ఆముదములు గూడా పండింపబడును. వరుసగా ఒకటి వెంట ఒక పైరు పండించడం గూడా అలవాటులోనున్నది.

దీపావళి ఆఖరు, “దండారీలకు” సంతోషకరమైన కాలము. దసరా తర్వాత రెండు మూడు వారాలదాక పల్లె ప్రాంతము లంతటా ప్రజలు ఆటపాటలలో మునిగియుంటారు. ఉత్సవములు, వేడుకలు ప్రజలందరూ చేస్తారు. ప్రతి యొకడు బాగా ఆనందిస్తాడు. అక్టోబరు-నవంబరు అనగా శార్తిక నెలలో దండానీ నాట్యములు జరుగును. గడచిన వారాలలో ఉల్లాసంగా వేడుకులు, నినోదాలు వరుసగా జరిపిన మీదట అప్పుడు గట్టి పని చేయడానికి ప్రారంభిస్తారు. పైర్లు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండగా నవంబరు ఆఖరు

వరకు చిల్లర ధాన్యాలు పంటకు వచ్చును, అప్పుడు ఇతర పూజలు చాలా చేసి పంటలు కోస్తారు. శార్తిక నెలవరకు వర్షాకాలపు పైర్ల కోతలు పూర్తయ్యగును. చని పోయిన బంధువులకు బలిపూజాదులు జరుపబడును. “సతి” అనే నెలలో చిల్లర ధాన్యపు పైర్ల కోతలు, పత్తి యేరటం పూర్తి అగును. అయితే యీ పనికి పూర్వం యెట్లాంటి మత కర్మలు గూడా జరుగవు. ఈ విధంగా “పున్” నెల (డిసెంబరు, జనవరి) వరకు వ్యవసాయపు పనులు పూర్తయ్యగును. ఈ విధంగా “పున్” నెలలో అనేక కుటుంబాల వారు “పెర్నాపెన్” అనే కర్మలు చేస్తారు. ఈ కర్మలు పెద్ద పెద్ద ఉత్సవాలలోనూ, “భావే” నెలలోవలె జంతుబలులు వగైరాల అమిత వ్యయంతోనూ జరుగును. ఈ నెలలోనే అదిలాబాదుకు ఆగ్నేయంగా వున్న కేసలాపూరులో ఒక గొప్ప జాతర జరుగుతుంది. గోండులు తమ బంధువులతో కలుసుకోవటానికి, వేలకొలది ఇతర ప్రజలతో కలిసి మెసి తిరుగటానికి ఈ జాతర సమయంలో వారికి గొప్ప ఆవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో వారు తమకు కావలసిన బట్టలు, నగలు చిన్న చిన్న ఆభరణములు ఇంకా అవసరమైన యితర వినోద వస్తువులు తీసుకోవడానికి ఆవకాశం దొరుకుతుంది.

“మాహెహన్” (జనవరి-ఫిబ్రవరి) నెలలో చలికాలపు పైర్లన్నీ పంటకు వస్తాయి. ఆ ధాన్యములను సూర్యుకొని

వాడుకోవటానికి గానీ లేక విక్రయానికి గానీ తెచ్చుకుంటారు. తిరిగి వ్యవసాయ సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే “దురారీ” నెలవరకు వారికి కొద్ది విశ్రాంతి లభిస్తుంది.

గోండులు పెలుపలి దేశాలలో చనువుగా వుండలేరు. ౧౬ వ శతాబ్దినుండి ఆనేక అటవీ ప్రాంతాలలో యెక్కువ నాగరికతగలిగి భూమిపై ఆశగల అనేక వ్యవసాయదారులు మెల్లగా ప్రవేశించటంవల్ల గోండులు సమభూమి సరిహద్దులలోని పర్వత ప్రాంతాలను క్రమంగా విడిచినారు. పోడు వ్యవసాయము, పట్టాహక్కులు లేక పోవడము, వారికి ఆ భూములను స్వాధీన పరచుకొనుటకు తెలియకపోవడము, అటవీ ప్రాంతాలనిర్ణయము, ప్రత్యేకింపబడిన అడవుల ప్రకటన, అడవిలో ఉత్పత్తియైన చిన్న చిన్న వస్తువులను వేలం వేయడం, అటవీశాఖ వారి పరిపాలన దృఢపడి ఆశాఖ పరిపాలనానీతిననుసరించి అవలంబించబడిన యింకా ఆనేక యితర పద్ధతులు, రవాణా సౌకర్యాలు కలిగించడము ఈ మొదలైన యేర్పాట్ల ఫలితంగా వారు స్వేచ్ఛగా ఆనుభవిస్తూ స్వాధీనంలో వుంచుకున్న భూములను విడిచి పెట్టి ఆనేక ఆర్థిక చిక్కులకు లోనైనారు.

వారి భూములను, ఆర్థిక ఆదాయమార్గములను ఆక్రమించుకోవడమే కాక, అటవీ ప్రాంతాలలోకి చేరుకునే అది వాసేతరులైన ప్రజలు కొండ జాతులవారి ఆచారములలోను, వారి జీవిత పద్ధతులలోను విశేష జోక్యం కలిగించుకొనిరి.

ఈలాటి చిక్కులు ఏర్పడినందున ఆదివాసులు, తాము హాయిగా జీవితం గడుపుకునే హక్కులకు ఆటంకములు కలిగింపబడుతున్నవని విచారపడిరి. తమ ఆర్థిక పరిస్థితి యెందు పోతున్నదనీ, ప్రభుత్వ నిబంధనలు తమ హక్కులను కాపాడుటకు బదులు వాటికి వ్యతిరేకంగా అమలు పరుపబడుతున్నవనినీ వారు తెలుసుకొనిరి. వారి సాధనములు దుర్బలములై వారికి ఖానూను పరిజ్ఞానం లేనందున వారి అస్తిత్వమునకే అనేక యిబ్బందులు కలుగుచున్నట్లు గూడా అనుభవం వల్ల వారు తెలుసుకొనిరి. ఇటువంటి తీవ్ర పరిస్థితులకారణంగా ౧౯౪౦ సంవత్సరంలో ఆదిలాబాదులో ఒక చిన్న ఆదివాసుల తెగ వృద్ధియైనది. ఈ కారణంగా కొంతమంది ఆదివాసులకు గలిగిన నష్టము వల్ల ఆతెగ ఆజగి పోయింది. తాని అట్టి ఉద్ధృతపు పద్ధతుల వల్ల తప్పకుండా అపాయం కలుగుతుందని దాని వల్లతెలిసింది. హైదరాబాదు ప్రభుత్వము ఈ విషయములో ఆలస్యము చేయకుండా తొందరగా చర్య తీసుకోవడం అవసరమని తలచి ఆదిలాబాదు ఆదివాసులను ఉద్ధరించుట ఆవశ్యకమని నిర్ణయించింది. ఆదివాసులహక్కులను సంరక్షించుటకూ, ఇతరులు మోసగించి వారి భూములను ఆక్రమించకుండా ౧౯౪౩ సంవత్సరంలో ప్రత్యేకంగా ఒక కొండప్రాంతాల అధికారి నియామకం జరిగింది. ఆదిలాబాదు జిల్లా మైదానపు భూమిలో కొండజాతుల వారికి ౨౫ యెకరాల వరకు ఖుష్కీ పొలము

పన్నులు లేకుండా యివ్వబడుతుందని ప్రకటింపబడింది. ఇంతే కాక కొండజాతులు కాని వారికి నూతన పట్టా మంజూరీలు యివ్వడం సిద్ధపడింది.

కొండ పాఠశాలలో వున్న ఆదివాసులకు చదువుకునే అవకాశం లేదనీ, గ్రామాణ ప్రజలతో కలిసి యితర గ్రామాలలోనివసించే కొండజాతులవారు ఆర్థిక సాంఘిక పరిస్థితులలో చాలా తగ్గు దర్జాలోవున్నారనీ, పాఠశాలల సౌకర్యాలు సులభంగా లభించేచోటలో వున్నప్పటికిన్ని వారు వాటి వల్ల లాభం పొందలేక పోతున్నారని గూడా గమనించ న్నంది. ఈ ఆదివాసులకు అసాధ్యమైన మరి యొక ప్రతి బంధ కము గూడా వున్నది. ఆది భాషలో యేర్పడే చిక్కు. కాబట్టి గోండులకు ప్రాథమిక విద్య గోండ్లీభాషలోనే వుండవలెనని తలంచి ఆదిలాబాదులో గోండు విద్యా ప్రణాళిక ఒకటి ప్రవేశపెట్టబడింది. ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం “మార్లవాయి” శిక్షణ కేంద్రంలో గోండులు ఉపాధ్యాయు లగుటకు శిక్షణం యివ్వబడుతున్నది. ఈ పాఠశాలలో చదువునేర్చే పంతుళ్ళు గోండులే. గోండ్లీ భాష ద్వారానే విద్య నేర్పబడును. త్రెయినిగుగడుపు, నేర్పుకోనేవారి శక్తిని, వారి ప్రగతిని బట్టి వుంటుంది. గోండ్లీ కేవలం నూట్లాడే భాషయేకాని దానికి లిపి లేదు, ఆ భాషకు దేవ నాగరిలిపి వాడబడును. ఆ లిపిలో గూడా కఠినమైన హల్లుల శబ్దయోగములు తీసి వేసి వారికి నేర్పబడును.

గోండుల విద్యా ప్రణాళిక మొదటి ౨ సంవత్సరాలలోనే అభివృద్ధిచెంది, ఆటవిక గ్రామాలలో ౩౦ పాఠశాలలు తెరువబడినవి. ఆ తర్వాతి సంవత్సరాలలో మహారాష్ట్ర పాఠశాలలో గోండుల పాఠశాలల సంఖ్య ౬౯ వరకు పెరిగింది. తెలంగాణాలోనివసించే గోండుల కొరకు ౧౯౪౮ సంవత్సరంలో ఆసిఫాబాద్ తాలూకాలోని “జిన్నెధారి” గ్రామంలో విద్యాసౌకర్యాలతో గూడిన ఒక ఉప కేంద్రం తెరువబడింది. తెలంగాణాలో పనిచేయుటకు ఈ కేంద్రంలో ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ యివ్వబడింది. నాలుగు పల్లెటూరి బళ్ళుగూడా తెరువబడినవి. చన్నూరు, నిర్మల తాలూకాలు గాక ఆదిలాబాదు జిల్లా యితర ప్రాంతాలలో కొండ జాతులవారి పల్లెలు మొత్తం ౫౩౨ గలవు. ౭౬ మంది పంతుళ్లు గల ౬౯ బళ్ళు దాదాపు ౧౦౦ గ్రామాలకొరకు గలవు. గోండు విద్యా ప్రణాళిక క్రింద యేర్పాటుైన బళ్ళు దాదాపు నూటికి ౩౫ వంతుల గ్రామాలలో చదువు నేర్పుతున్నవి. శిక్షణ సమయంలో అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. ౩౦ లు సైపెండు ఒక్కొక్కరికి యివ్వడమే కాక వారికి ఆవసరమైన పుస్తకములు, ఇతర బడివస్తువులు ఉచితంగా యివ్వబడును. బడి పిల్లలకు గూడా పుస్తకాలు, ఇతర వస్తువులు ఉచితంగా యివ్వబడును. వాటి కొరకు సంవత్సరానికి రూ. ౩౫౦ ల గుంజాయిషీ ఉంచబడింది. కొండ జాతులవారిని తమ వృత్తులలో శ్రద్ధ గలవారినిగా

చేయుటకున్ను, వ్యవసాయంలో మంచి ఆధునిక పద్ధతులను వారికి నేర్పుటకున్ను శిక్షణ కేంద్రములలో వ్యవసాయక ప్రదర్శనములు యేర్పాటు చేయడమేకాక కూరగాయల తోటలకూ, యితర వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకూ సంబంధించినపుస్తక పాఠాలూ, అనుభవ పాఠాలు గూడా నేర్పబడుతున్నవి. ఈ పనికొరకు శిక్షితులూ, యోగ్యులూ అయిన వ్యవసాయ శాఖోద్యోగులు నియమించబడినారు.

ఆదివాసులు తమ నిత్యజీవితంలో తెలుసుకోవలసిన మరాఠీ భాషా పరిజ్ఞానము, వాడుక హిందీ భాషలో ధారాళముగా మాట్లాడుట, గోండ్లీ యెలిమెంటరీ లెక్కలలో నైపుణ్యము, భూగోళ శాస్త్రపు సాధారణ పరిజ్ఞానము ఆరోగ్యశాస్త్ర పాఠములు, రెవిన్యూ, అటవీ శాఖల నిబంధనలకు సంబంధించిన సమాచారములు, ఈ మొదలైనవి వారికి తెలుపడమే కాక జాతీయ వీరులు, నాయకుల యొక్క ఉత్సాహజనకములైన జీవిత చరిత్రలను గూడా తెలుపడము యీ విద్యాప్రణాళిక యొక్క ముఖ్యోద్దేశము. కనుక ఇవియన్నియు పాఠ్యప్రణాళికలో చేర్చబడినవి. కొన్ని కేంద్రాలలో వ్యవసాయక ప్రదర్శనమునకు తోడుగా వడ్రింగము, ఇంకా ఇతర కళలలోనూ, అనుభవ పాఠముల శిక్షణము గూడా ఇవ్వబడుతున్నది. గోండు విద్యాప్రణాళికకొరకు సాంఘిక సేవాశాఖవారిచేత ఈ క్రింది గోండ్లీ సాహిత్యము ప్రకటింపబడుటయేకాక వయో

జనులు చదువుకొనుటకు అనువైన పుస్తకాలు వగైరాలు
గూడా సమకూర్చ బడినవి.

౧ వయోజనులకొరకు గోండ్డి పాఠముల పటము నెం. ౧

౨ ,, ,, ,, నెం. ౨

౩ ,, ,, ,, నెం. ౩

౪ గోండ్డి చాలశిక్ష.

౫ వయోజనులకు మొదటి వాచకము.

౬ పిల్లలకు ,, ,,

౭ ఇతిహాసమునకు సంబంధించిన మూడు పాటలు.

౮ ఆయిదుగురు సోదరుల వంశ గాథ అనే మాంకోపురా
ణము.

గోండులకు యిష్టముగా వుండి, ఉత్సాహకరములైన
ప్రజా విజ్ఞానము, పురాణములు ఇతర కథలు వగైరాలన్ని
టితో వారికి పరిచయం గలిగించడానికి ప్రత్యేక ప్రయ
త్నాలు చేయబడుతున్నవి. ఈ సాహిత్య సేకరణ, పాఠశా
లల స్థాపన, కొండజాతులవారి విజ్ఞానము స్థిరముగా నిలుచు
టకు ఆధారములై యుండుటచేతకాక ఉపయుక్తమైన అధు
నిక విజ్ఞానముగూడా వారిలో వ్యాపింపజేయును.

“మార్గవాఁయి” శిక్షణ కేంద్రంలో గ్రామాధికారపదవి
కొరకు గోండులకు కొందరికి శిక్షణగూడా యివ్వబడింది.
ఈ విధంగా శిక్షితులైన గోండులు కొందరు ప్రభుత్వ

ఉద్యోగాలలో నియమింపబడినారు. మొత్తం దాదాపు నూటికి ౭౬ వంతుల మంది శిక్షితులు బడిపంతుళ్ళుగానూ, నూటికి ౧౬ వంతులమంది గుమాస్తాలు వృత్తాదులుగానూ నియమింపబడినారు. నిరుద్యోగంగా వుండే సంఖ్య నూటికి ౮ మంది.

ఆదేశ సమయంలోనే ఆదిలాబాదు జిల్లాలో ఆదివాసులకు భూములు కేటాయించేపని ౧౯౪౪ లో ప్రారంభింపబడి ౧౯౪౮ సంవత్సరం ప్రారంభం వరకు మొత్తం ౧,౩౦,౦౦౦ యొకరాల భూమి ప్రత్యేక ఋణనిబంధనల ప్రకారం పట్టాగా వారికి ఇవ్వబడినది. ౧౯౪౪ సంవత్సరంలో ౬౦౦ ఎకరాలభూమి తమ ఖజ్జాలో ఉన్నదని చెప్పుకొనుచు ఆదివాసులు గర్వించుచుండిరి. కాని ౧౯౪౭ సంవత్సరం వరకు ౧౧,౧౯౮ ఎకరాలభూమి వారి ఖజ్జాలోకి వచ్చింది. ఆదిలాబాదు గోండులలో దాదాపు నూటికి ౫౦ మందికి భూమి ఉన్నదని ఇప్పటి లెక్కలనుబట్టి స్పష్టంగా రుజువుతున్నది.

ఆదివాసులకు వుసరావాసము కల్పించి భూములు కేటాయించే ఉద్దేశము జయప్రదంగా సిద్ధించే నిమిత్తమై మహారాజు వెలుపట ఉండే అడవిభూములను వారికి ఇవ్వడానికి రెవిన్యూ అధికారవశం చేయడమేకాక ఆదివాసుల ఆవసరములను సరిగా గమనించకుండా అడవుల సరిహద్దులను నిర్ణయించిన చోట్ల నెల రోజుల అడవుల ప్రాంతాలను

నరికే పనిగూడా జరుపబడుతున్నది. కొత్త పట్టాదార్లనుండి ఇటువంటి భూములలో వుండే కలపకు వెలను తీసుకోగూడదని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదట ఆదివాసుల ఖబ్బాలోవుండి తర్వాత రిజర్వు అడవిలోనూ, అడవుల సరిహద్దుల వునఃపరిష్కరణలోనూ చేర్చబడిన కొన్ని మితమైన భూభాగాలను పూర్వస్థితిలో వుంచడానికి ప్రత్యేక అధికారి ఇంకా పనిచేస్తున్నారు.

పుల్లరి పట్టీ, విప్పపూత పట్టీ, పర్క పట్టీ, చిర్రెంజి పట్టీ, ఇంకా అనేక యితరపట్టీలు (పన్నులు) బేఖానూనుగా గానీ, లేక అమితముగా గానీ ఆదివాసులనుండి వసూలు చేయబడినవి. న్యాయసమ్మతమైన యిట్టి కేసులలో ఫీజును సక్రమపరిచే విషయంలో గానీ లేక అవి ఖానూనుకు విరుద్ధములుగా వున్నట్లు కనబడితే వాటిని రద్దుపరిచే విషయంలో గానీ తగిన శ్రద్ధ తీసుకోబడుతున్నది.

గోండులకిచ్చిన భూములన్నీ దున్నకంక్రిండికి తేచ్చుకునేశక్తిని వారికి కల్పించే నిమిత్తమై దుక్కిపెద్దలను, ౫౦ వేల రూపాయలను వారికి సహాయం చేయడం నిజంగా అవసరంగా వుండెను. కాబట్టి అవి ౧౯౪౭ సంవత్సరంలో మంజూరు చేయనైనవి. ఆ మంజూరు ప్రకారం ౧౬౮ మందికి అవసరమన్నవారికి ౩౨౪ దుక్కిపెద్దలను కిరాయాక్రింద కొనే పద్ధతిపై సరఫరా చేయనైనవి. ఆ మొత్తం సులభమైన కిస్తులలో తిరిగి చెల్లించదగి వుంటుంది. ఆ మొత్తంలో ౫౦

వంతులు 3 సంవత్సరాల గడువులోనే గోండులు తిరిగి చెల్లించినారంటే యిది వారి పొదుపరితనమును రుజువు చేస్తున్నది. ఇంకా యెవరికైనా యిటువంటి అప్పులు కావలసి వుంటే అట్టివారికి కొందరికి సహాయం చేయడానికి చురుకుగా యోచనలు జరుపబడుతున్నవి.

మార్లవాయిలోని గోండు శిక్షణ కేంద్రము క్రమంగా అభివృద్ధికి తేబడుటయే కాక సహకార పద్ధతిచేతనూ, వైద్య, పశువైద్య సహాయాలతోనూ, యింకా యిటువంటి యితర కార్యకలాపాలతోనూ కూడిన గ్రామపునరుద్ధరణ కేంద్రంగా గూడా అది పెంచబడింది.

౧౯౪౫ ఏప్రిల్ నెలలో గోండులలో సహకారసంఘ కార్యకలాపాలు ఆరంభించబడినవి. అప్పుడు మార్లవాయిలో ఒక సహకార గ్రామీణ బ్యాంకు ౨౪౨ మంది సభ్యులతో తెరువబడింది. ౫,౪౧౦ రూపాయల వెలగల మేల్లబాబతు పైకం మొత్తం 3౧౬ రూపాయల ౮ అణాలు సభ్యులనుండి వసూలు చేయబడినది. జూలై నెలవరకు సభ్యుల సంఖ్య 3౯౩ దాక పెరిగి మూలధనం మొత్తం ౧,3౫౦ రూపాయలు చెల్లించబడింది. ప్రభుత్వమువారు ౧౦,౦౦౦ రూపాయల మొత్తాన్ని ఆడ్వాన్సుగా యిచ్చినారు. ఆ మొత్తాన్ని ఇంకా రెండు గ్రామీణ బ్యాంకులు, ఒకటి మన్ కాపూర్ లోనూ, మరియొకటి కేసలాపూర్ లోనూ స్థాపించటానికి వాడుకోబడింది. మార్లవాయిబ్యాంకు కార్యకలాపాలను పెంచటంతో

౧౯౪౯ సంవత్సరంలో ముల్తానీ ప్రజాశక్తికర్షకా
యింకా ౮, ౦౦౦ రూపాయలు అడ్వాన్సుగా యివ్వబడి
నవి. ఈ విధంగా మూలధనం పెట్టుబడి మొత్తం
౩౨,౨౦౮ రూపాయలు అయింది. ౫ సంవత్సరాలలో
౯,౫౫౩ రూపాయల లాభం వచ్చింది. ౧౯౫౦—౫౧
సంవత్సరంలో ఖర్చులుపోగా వచ్చినలాభం మొత్తం
౩,౮౦౩ రూపాయలు.

౧౯౪౬ జనవరి నెలలో మన్ కాపూర్ గ్రామీణ
బ్యాంకు ౪౫ గ్రామాలలో వున్న ౫౮౬ మంది షేరుహో
ల్దార్లతో ప్రారంభింపబడింది. ౬,౫౪౯ రూపాయలు షేర్ల
మొత్తక్రింద వసూలు చేయవలసినవి. మార్గవాయి బ్యాంకు
నుండి ౯౪౫ రూపాయలు అడ్వాన్సుగా ఇవ్వబడినవి.
అవి తిరిగి ఆ బ్యాంకుకు చెల్లించబడినవి. బ్యాంకులో
మొత్తం ౧౪,౬౯౮ రూపాయల వ్యవహారం జరిగింది.
మొత్తం లాభము ౫,౦౯౫ రూపాయలైంది.

కేసలాపూర్ గ్రామీణ బ్యాంకు ౧౯౪౬ అక్టోబరు
౬ వ తారీఖున నమోదుచేయబడి ౪౨ గ్రామాలలోని
౯౪ మంది సభ్యులతో గూడియున్నది.

మన్ కాపూర్ బ్యాంకు ౨౪౮౦ రూపాయలు
అడ్వాన్సుగా యిచ్చింది. చెల్లించబడిన షేర్లపైకం ౮౦౭
రూపాయలు. ౧౯౫౦ సహకార సంవత్సరంలో
౧౦౦౨ రూపాయల వ్యాపారం జరిగింది.

౧౯౪౮ జూలై నెలలో కేశపట్నంలో మరియొక గ్రామీణ బ్యాంకు తెరువబడింది. దానికి ౧౯ గ్రామాల లోని ౨౧౨ మంది సభ్యులు చందాదారులుగా నున్నారు. దాని మూలధనం ౨,౧౨౦ రూపాయలు. చెల్లించబడిన షేర్లపైకం ౧౭౦ రూపాయలు. సొంత మూలధనం ౯౦౮ రూపాయలు.

ఈ బ్యాంకు వ్యాపారం రూ. 3౮౫౮౯-౨-౮ లతో జరిగెను.

సభ్యులకొరకు ఆవసరము ఉన్నప్పుడు ధాన్యం దొరికేలాగు చేసేనిమిత్తమై ఉట్పూరు తాలూకాలో ౨౭ 3౫ మంది సభ్యులతో ౭౮ ధాన్యం బ్యాంకులు తెరువబడినవి. వాటిలో నిలువఉన్న ధాన్యం ౧౨౨౪ పల్లాలు. ఈ ధాన్యంలోనుండి ధాన్యపు అప్పులు సభ్యులకు నూటికి ౨౫ వంతుల వడ్డీతో ఇవ్వబడినవి.

గోండుల ఉద్ధరణ కేంద్రాలుగా ఒకవైపు మార్ల వాయి, రెండవవైపు జన్నెధారీ ఉన్నవి. ఈ రెంటి ఆధిపత్యవల్ల మిక్కిల సమర్థవంతమూ, అతి సులభంగా లభ్యమూ వైన వైద్యసహాయముజరిగింది. ఉట్పూరు ఆసుపత్రి చాలా దూరంగా వుండిగనుక వారికి వైద్యసహాయం సులభంగా దానివల్ల లభించదు. ఉట్పూర్, ఆసిఫాబాదుల నడుమ ఉండే ఆదివాసులకొరకు సంచార వైద్యాలయమును ఏర్పరిచవలెననే సమస్య తరుచు చర్చించబడింది.

కానీ సాంఘికసేవా శాఖవారిచే నియమించబడిన హెల్తు ఇనిస్పెక్టరు మాత్రమే ఇప్పడు పనిచేస్తున్నారు. గోండు లను విశేషంగా చాడపనుస్తువున్న కోయ రోగమును, గజ్జని నిర్మూలించడమే యీ ప్రాంతంలో చేయవలసిన పనులలో కెల్ల ముఖ్యమైనది.

పైన గనుపరచిన సహాయములన్ని కలిగించినప్ప టికీ గ్రామీణ ప్రజానీకపు మనస్తత్వానికి సరిగా అనుగుణమైన పరిశాలనా యంత్రపు పునర్వ్యవస్థ కొండ ప్రాంతాలలో పూర్తిగా జరుపుటకు వీలు కాలేదని తలంచబడినది.

వారికి నష్టంలేకుండా ఎక్కువ పొదుపరితనమునకు, వివిధ సాంఘికజీవనమునకు మార్పును కలిగించేనిమిత్రమై మ ద్రాసు, ఒరిస్సా లేక ఆస్సాంలోని దూరపుప్రాంతాలవీజె స్సీప్రదేశాలతో సమానంగా ఇక్కడగూడా ఆదివాసులకు ప్రత్యేకసౌకర్యాలుకలిగించడంఅవసరమనితలంచబడింది. ౧౩౫౬ ఫసలీలో కొండ ప్రాంతాల దస్తూరుల్ అమల్ (శాసనము) తయారుచేయబడింది. కాని ఆచట్టం ౧౯౫౦ సంవత్సరంలో అమలు పరుచబడింది. దీని ప్రకారం కొండప్రాంతాల నిబంధనలుగూడా తయారుచేసి ప్రవేశ పెట్టబడినవి. కొండ ప్రాంతాలలో వీటి ప్రకటనగూడా చేయబడింది. అక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ యేజెంటుగాను, సాంఘికసేవా శాఖాధికారి సహాయ ఏజెంటుగాను అధి

కారాలు వహిస్తారు. ఈ చట్టం ప్రకారం ఏజెంట్లు, సహాయ ఏజెంట్లు, కొండజాతులవారి కేసుల విచారణలో సివిల్, క్రిమినల్, రెవిన్యూ అధికారాలు కలిగియున్నారు.

కొండ ప్రాంతాల శాసనసంకీర్ణ ఏర్పడినపుడు ఏడు సివిల్ కేసులు, పది క్రిమినల్ కేసులు, ౧౮ రెవిన్యూ కేసులు యితర న్యాయస్థానాలనుండి యిక్కడికి మార్చబడినవి. ఆదిలాబాదు సహాయ ఏజెంట్లు న్యాయస్థానంలో ౯౫ సివిల్, ౩౮ క్రిమినల్, ౨౩ రెవిన్యూ కేసుల వ్యవహారం జరుపబడింది. మొత్తం ౧౯౧ కేసులలోనూ, ౧౩౫ కేసులలో సంవత్సరాంతంలోపుగా తీర్పు చెప్పబడినది. ఆదిలాబాదు సహాయ ఏజెంట్లు న్యాయస్థానంలో ౧౫౧ కేసులు రిజిష్టర్ చేయబడి ౮౧ కేసులు తీర్పు చేయబడినవి. ఆదిలాబాదు సహాయ ఏజెంట్లలోనూ, సమానత్వంలోను గట్టి ఉత్సాహముగల సంఘాలనుగా అభివృద్ధిపరిచే నిమిత్తమై కొండ ప్రాంతాలలో పనిచేస్తున్న పంచాయితీ సంఘాలకు ఖానుసీ మంజూరీ యివ్వబడినది. ఈ పంచాయితీలకు కొండ ప్రాంతాల శాసనం ప్రకారం విశేష అధికారాలు ఇవ్వబడినవి. ఏడు పంచాయితీ సంఘాలు ఏర్పడినవి. వాటిచే ౧౩౦ కేసులలో తీర్పు చెప్పబడింది.

చెంచులు

మహాబూబునగరంజిల్లా అమరాబాదులోని ఎగువకురువ, దిగువకురువ; ఈ రెండు చెంచులనివాసస్థానములు. ౧౯౪౧ వ సంవత్సరపు జనాభా లెక్కలప్రకారం మైదాబాదు సంస్థానంలో చెంచుప్రజలు ౩,౮౬౫ మంది ఉండిరి. వారిలో ౩,౨౮౦ మంది మహాబూబునగరంజిల్లాలోనే వుండిరి. వారిలో దాదాపు ౫౦౦ మంది అమరాబాదు ప్రాంతపు ఎగువకురువపై యిప్పటికీ నివసిస్తూ వున్నారు. వారిని సాధారణంగా “అడవిచెంచులు” అని అంటారు. ఎగువకురువపైనవున్న అడవిచెందులు ఇప్పటికీనీ యిరుగుపొరుగు గ్రామాల ప్రజలతో సంబంధంలేకుండా వున్నారు. వారు ముఖ్యంగా మంచి వేటకాండ్లు, ఆహారసంపాదనలో సమర్థులుగాను వున్నారు.

చెంచులు నల్లని వర్ణము కలవారు. వారి ఆకారము చిన్నది. పెంకెతనము, పురాతన పద్ధతులు వారి సహజ ధర్మములు. వారి వెంట్రుకలు అలలుపారి యుండును. వేట, అడవిఫలాలు, దుంపలు, ఇవియే జీవనాధారములుగా గల వెడ్డిడే మతముయొక్క ఒక కడపటితెగవారు. స్వతంత్ర స్వభావముగలవారు. వారు భవిష్యత్తును గూర్చి చాలాతక్కువ యోచించేవారు అనేది వారిప్రత్యేక

మనస్తత్వములలో నొకటి. భవిష్యత్తుకొరకు వస్తువులను నిలువచేసుకొనే అలవాటు వారికిలేదు. వారు సోమరులే కాక యేపనిలోగూడా అశ్రద్ధ యెక్కువకలవారు. అటవీ శాఖ పనికొరకుగాని, తామీరాల్ శాఖచే చేయబడే నిర్మాణములలో కూలినాలి చేసుకొని సంపాదించుకోవడానికి గాని వారు తమ గూడెములలోనుండి యెప్పుడూ బయటికి రారు. వారు ఒక పండుకొరకు చెట్టుకొమ్మను పూర్తిగా నరుకుతారు. చేపలు పట్టడానికి ఒక కుంటనంతటిని చెడగొట్టుతారు. అప్పుగా యిచ్చే ధనసహాయమును పొందుటకు వారు గ్రామోద్ధరణ కేంద్రానికిరారు. అక్కడ యాన్ని తమ ఇంటిదగ్గర కేవచ్చి చేయవలసిందని అధికారిని కోరుతారు. దేవుండలకొరకు ప్రత్యేకముగా దేవశములుగానీ లేక పూజాస్థలాలనుగానీ వారు నిర్మించరు. మంత్ర తంత్రములయందు విశ్వాసములేదు. వారి వివాహములు నేటి హిందూ శిష్టాచారపద్ధతి ననుసరించి యుండును.

చెంచులు ఆదివాసులందరిలోను చాల పురాతనులు మాత్రమే కాక యెవ్వరితోనూ సంబంధంలేకుండా ప్రత్యేకంగా వుండేవారైనప్పటికిన్ని వారు వేరే భాష మాట్లాడరు. తెలుగే మాట్లాడుతారు అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరము. గ్రామాలలో వుండే చెంచులు యితర ప్రజలతో ధారాళంగా కలసిమెలసి వుండక, గ్రామాల వెలుపటి

ప్రజేశాలలో సొంతంగా యేర్పరుచుకున్న చిన్నచిన్న నివాసాలలో నివసిస్తూ వారి సాంఘిక ఆచారములను జాగ్రత్తగా చూచుకుంటూ వారి వాస్తవికత్వాన్ని కాపాడుకుంటారు. గ్రామంలోవున్న యితర సాధారణహిందూ ప్రజకు, ఈ గ్రామీణ చెంచులకు ప్రత్యేకమైన పోలికలు గాని లేక నాగరకతలో కలయికగానీ వున్నట్లు లేదు. ఆధునిక నాగరకతకు వారు ఎంతో దగ్గరిసంబంధము కలిగి యున్నప్పటికిన్ని వారు ఏ సంబంధం లేకుండా దూరం గానే వున్నారంటే ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా వున్నది. అయినప్పటికిన్ని కొంతమంది గ్రామీణచెంచులలో కొన్ని వివాహపు నడవడికలలో చాలా కొద్దిమార్పులు కనుపడు తవి. నాగరకతగల పరిసరముల ఆచారములు వారికి తెలియకుండానే వారి ఆచారములోకి వచ్చినట్లు అగుపడు తుంది. అది యేమంటే, బాల్యవివాహములు చేయడం మరియు వివాహమునకు యోగ్యమైన ముహూర్తముకొరకు బ్రాహ్మణులతో సంప్రదించడం జరుగుతున్నది.

అమరాబాదు కురువలపైనవుండే చెంచులు, కొండ జాతివారు ఇతర దళిత జాతీయుల సముద్ధరణకొరకే అమరాబాదు గ్రామసంక్షేమ ప్రణాళిక ఉద్దేశింపబడి నది. ఈ ప్రణాళిక ౧౯౪౨ లో ప్రవేశపెట్టబడింది. ఆప్పుడు అడవి చెంచులకొరకు యెగువ కురువలోనుండి ౧,౦౭౧,౮౫౩ ఎకరాల భూభాగం ప్రత్యేకించబడింది.

దానివల్ల వారికి కొన్ని ప్రత్యేక హక్కులు, ఇతరుల వంచననుండి రక్షణ, చాల పురాతనమైన రాతియుగం నుండి సంస్థానంలో వున్న విశేష నాగరకజాతుల అంత స్థుకు రావడానికి యోగ్యత ఇవన్నీ కలిగినవి.

చెంచులకొరకు ప్రత్యేకంగా మంజూరుచేయబడిన సౌకర్యాలలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఈ క్రిందివిధంగా వున్నవి.

౧. మహబూబునగరంజిల్లాలోని అమరాబాదు చెంచులకొరకు ౬౦౦౦ ఎకరాల భూభాగం “చెంచుల ప్రత్యేక భూమి” గా ఏర్పాటు చేయబడింది.
౨. ఈ ప్రత్యేకప్రాంతంలో చెంచులు వారి పూర్వ చారములను అనుసరించవచ్చును. ఇంతేకాక బయటివారి జోక్యం ఏమాత్రం లేకుండా వేటాడుటకు, అడవిలో ఉత్పన్నములైన వస్తువులను సేకరించుకొనుటకును వారికి ఈప్రాంతంలో అనుమతి కలదు.
౩. అడవిలో ఉత్పన్నములైన చిన్నచిన్న వస్తువులు అటవీశాఖవారిచే వేలం వేయటంలేదు. ఇంతేగాక ఒక ప్రత్యేకాధికారి పర్యవేక్షణక్రింద ఒక కొనుగోలుడిపోస్టాఫీసుపై ఆ డిపోలో ఇటువంటి అడవి ఉత్పత్తివస్తువులు చెంచులనుండి నిర్ణీతధరపై కొనుగోలుబడును. ఆ డిపోలో వారు ధాన్యమును, ఇతర జీవితావసర వస్తువులను కొనుగోలుగలరు.

౪. చెంచు జాతిలో చేరనివారు రిజర్వుతో నివాసంగ
వుండటానికిన్ని, పెట్టుబడిదారులు ఆ రిజర్వులోవుండే
చెంచులతో వ్యవహారం చేయటానికిన్ని అనుమతి లేదు.
౫. అడవినిరికే పనికొరకు చెంచులను నియమించే అడవి
గుత్తేదార్లు, నిర్ణీతమైన కూలీడబ్బును వారికి ఇవ్వవలసి
వుంటుంది.
౬. పొలిమేర హద్దులలోవున్న పొంతాలలో ఏవిధమైన
సుంకముగాని లేక రెవిన్యూ పన్నుగాని ఇవ్వనక్కర
లేకుండా చెంచులు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి అను
మతి కలదు. ఇంతేగాక తోటలు పెంచుకునే కార్య
కలాపాలలోగూడా వారికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వబడు
తున్నది.
౭. రిజర్వు అడవులలో అటవీ శాఖోద్యోగులుగావుండే
అదివాసేతరులనందరిని క్రమంగా తీయవలెనని ఉద్దేశ
శిస్తున్న అటవీశాఖవారు ఇప్పుడు చెంచులను అడవి
వాచ్ మెన్లనుగా నియమిస్తున్నారు.
౮. చెంచులకు సక్రమ వైద్యసహాయం చేయడానికి అవ
కాశం కల్పించబడింది.
౯. రిజర్వు అడవికి వెలుపల నివసిస్తూవుండే చెంచులకు
గూడా ఈ రియాయతీలలో అనేకములు అనువర్తిం
చును. ఇంతేగాక అటవీశాఖవారిచే పని ఏర్పాటు
చేయబడే ప్రత్యేక ఆటవిక గ్రామాలలో తెలుగు
రైతుల గ్రామాలకు సంబంధించివుండే మజిరాలలో

వ్యావసాయక కార్మికులుగా ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న చెంచుల స్థిరీకరణ కొరకుగూడా యోజనలు చేయబడినవి.

౧౯౫౨ సంవత్సరంలో చెంచులకొరకు ప్రత్యేక ప్రాంత నిర్మాణసమయంలో చెంచులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు ఏర్పాటుచేసే నిమిత్తమై అటవీశాఖవారు బాధ్యతవహించినారు. సహకార, పశువైద్య, వ్యావసాయకశాఖల యేర్పాట్లద్వారా సంక్షేమ కార్యకలాపాల అభివృద్ధిచేయబడింది. ఉచితమైన ధరలపై ప్రతిదినము అవసరమైన వస్తువులను సరఫరా చేయుటకున్ను, అడవిలో ఉత్పత్తియైన వస్తువులను అమ్ముటకున్ను అమ్మకములూ కొనుగోలు డిపో ఒకటి అమరావతి సంక్షేమ ప్రణాళికక్రింద యేర్పాటు చేయబడింది.

ప్రణాళిక కార్యకలాపాలు ఈక్రింది అంశాలతో గూఢుకున్నవి:—

౧. వ్యవసాయము:- దీనిద్వారా ప్రదర్శనము, ప్రకారము, చెంచులకొరకు సామూహిక వ్యవసాయము, ఇవి జరుపబడినవి. వ్యవసాయమనేది ఒక విదేశీయ వృత్తియని భావించే చెంచులకు స్వాభావికంగా గొప్ప ప్రోత్సాహము, నిరంతరకృషి, సలహా, సహాయము, ఇవి ప్రాథమికదశలో కలిగించడం అవసరం. కాబట్టి వారికి నాగెళ్లు, దుక్కి, పెద్దులు, విత్తనములు, ఎరువులు, ఇంకా యితర వ్యవసాయక సహకారములు ఉచితంగా కలిగించి వారి

కొరకు సాముదాయక వ్యవసాయ వ్యవస్థ యేర్పాటు చేయవలెంది. వేట, వేళ్లుత్రవ్వకొని తీసుకోవడం మొదలైన చాల వురాతన పద్ధతులలో దాదాపు ౧౨ సంవత్సరాలకుపూర్వం జీవితం గడుపుకొంటూవుండిన అడవి చెంచులు ఇప్పుడు, సాంఘిక శాఖోద్యోగులచేత నిరంతరము చేయబడిన సక్రమ ప్రచారము, ప్రదర్శనముల ఫలితంగా వ్యవసాయంలో అత్యంత శ్రద్ధ వహించడానికి ప్రారంభించినారు. ఇంతేగాక చెంచుల “పెంటలకు” చుట్టూవుండే యోగ్యములైన భూములన్నీ దున్నకంక్రిందికి తేబడినది.

౧౫ చెంచు కుటుంబాలు సభ్యులుగా జాబితాలో చేర్చుకోబడ్డారు. ఆ సభ్యులకు ౧౫౦ ఎకరాల ప్రభుత్వ బంజరుభూమి కేటాయించబడింది. భూమి కొనుక్కోవడానికి ౫, ౦౦౦ రూపాయలమొత్తం సభ్యులకు మంజూరు చేయబడుటయేకాక దుక్కిపెద్దులను కూడా ఉచితంగా పంచడానికి మంజూరీ ఇవ్వబడింది. ఇంతేగాక వారికి ౨, ౬౦౦ రూపాయల తక్కువీ అప్పు సహాయం కూడా చేయబడింది. క్రమంగా భూమి ౨౫౨ ఎకరాలదాకా పెంచబడి సభ్యత్వముగూడా ౨౪ మందివరకు పెంచబడింది.

౧౯౫౦ సంవత్సరంలో సాముదాయక వ్యవసాయ పద్ధతిపై దున్నబడిన భూమిలో పండిన వివిధ పంటలు,

వాటి అమృతంవల్ల వచ్చిన నగదు ఈక్రిందివిధంగా ఉన్నవి:—

౧. ఆముదములు	వెల	రూ. ౬౩౮-౬-౬
౨. జొన్నలు	,,	,, ౨ ౪౪-౦-౦
౩. సద్దలు	,,	,, ౮౯-౦-౦
౪. ఉలువలు	,,	,, ౨౩౦-౦-౦
౫. రాగులు	,,	,, ౧౦౦-౦-౦
౬. వడ్లు	,,	,, ౧౪౨-౦-౦

గత సంవత్సరపు ప్రైరల్ నువ్వులు, పొగాకుకూడా చేర్చబడినవి. ఆహారధాన్యాల విషయంలో భూమిని స్వయంసంపూర్ణంగా చేయడానికిన్ని, ఇంతదాకా అనుసరిస్తూవచ్చిన సహకార గిడ్డంగులనుండి యిచ్చే ధాన్యపు లేక నగదు అప్పుల వద్దతినుండి సభ్యులను మాన్పించుట కున్న కృషి చేయబడుచున్నది.

అయిదు సంవత్సరముల ఆదాయములపట్టిని పోల్చి చూచినయెడల ఆ భూమియొక్క అభివృద్ధియెంత అయినదని స్పష్టంగా తెలియగలదు.

సం॥ వ్యవసాయక్రిందవుండే ఏకరాలు. ఆదాయము.

౧౩౫౫-౫౬ ఫ.	౧౪౧	రూ. ౧, ౧౬౫-౦-౦
౧౩౫౬-౫౭ ,,	౧౪౫	,, ౧, ౧౮౦-౬-౬
౧౩౫౭-౫౮ ,,	౧౭౮	,, ౨, ౬౧౫-౧౩-౫
౧౩౫౮-౫౯ ,,	౨౦౯	,, ౪, ౭౬౬-౬-౬

ఈ ప్రజాశక్తికింద పనిచేసే ఉద్యోగులు దుండగుల ప్రతికూలచర్యలు ఉన్నప్పటికినీ దిగువకురువలో వుండే గ్రామాలన్నింటిలోనూ, ఎగువకురువ పైవుండే కొన్ని గ్రామాలలోనూ పర్వతనచేసి ఈ క్రింది విషయాలలో ప్రచారము, ప్రదర్శన కార్యకలాపాలు జయప్రదంగా చేయగలిగినారు.

౧. మంచి సేద్యము.

౨. వెంటవెంట పైర్లు నాటే పద్ధతి.

౩. ఎరువు మరియు ఎరువుగుంతలు.

౪. కూరగాయలు, పండ్లతోటవేయడము.

౫. తేగులుతగులకుండా ఆవుట.

౧. వ్యవసాయమునకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సూత్రాలుకొన్ని వున్నక పాఠరూపంలోనూ అనుభవ పాఠరూపంలోనూ కల వ్యవసాయక పాఠ్యభాగము మున్నూరు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రవేశపెట్టబడింది. సాంఘిక సేవాశాఖవారి కృషిద్వారా చెంచులు కొంత వరకు వ్యవసాయపు పని చేయటానికి పూనుకున్నారనేది నిజంగా సంతోషకరమైన విషయము.

౨. సహకార కార్యకలాపాలు:- భూమిని ఉచితంగా పంచిపెట్టడంద్వారా అర్థిక సహాయం కలిగించడమనేది పేదతనం, నిరుద్యోగం, అనే ఈ రెండువిధములైన పిశాచాలను అణగద్రొక్కడానికి సులభోపాయమైనది.

చౌకధాన్యపుదుకాణాలు, అమ్మకం, కొనుగోలుడిపో, ధాన్యపువ్యాంకులు, తక్కువీలపుల పంపకం, ఋణాల దిద్దుబాటు వగైరాలు సహకారసంస్థక్రింద చేయబడే ముఖ్యమైన కార్యకలాపాలు.

అమరావతి గ్రామీణ సంక్షేమ ప్రణాళిక ప్రవేశ పెట్టుటకంటే దాదాపు 3 సంవత్సరాలకు పూర్వము ౧౯౪౨ సంవత్సరంలో సహకారశాఖ ప్రారంభింపబడింది. మున్నూరు, వంకేశ్వరం, ఘరహాబాదులలో స్థాపింపబడిన 3 సహకార గిడ్డంగులు ప్రస్తుతంపున్నవి. మీదికురువపైనవుండే అడవి చెంచులకొరకు యేర్పడిన అమ్మకములు, కొనుగోలుడిపో నమూనాపై ఘరహాబాదులో ఒక గిడ్డంగి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటుచేయబడింది. చెంచులు సేకరించుకొని గిడ్డంగులకు తెచ్చిన తేనె, మైనము, కుంకుడు కాయలు, కరక్కాయలు, చారెపప్పు మొదలగు చిన్న చిన్న ఆటవికవస్తువులన్నీ ఈ గిడ్డంగిలో కొనుక్కోబడు తవి. గిడ్డంగినుండి వాటివెల నగదురూపంలోగాని లేక యితరవిధంలోగాని వారికి చెల్లించబడును.

గత సంవత్సరం మున్నూరు గిడ్డంగికి ౭౨౦ రూపాయల ఆదాయంవచ్చింది. అనగా ౬ సంవత్సరములకు పూర్వంపున్న ఆదాయంకంటే గతసంవత్సరం నూటికి ౬ వంతులు అధికంగా పెరిగిందన్నమాట.

వంకేశ్వరం గిడ్డంగి ౧౩౫౬ ఘనలీలో ఆరంభింప బడి ఇప్పుడు క్రమాభివృద్ధి నందుచున్నది.

చౌకధరల దుకాణాలు ఆహారధాన్యాలను నిలువ చేసి చెంచులకు, ఇతర నిమ్నజాతులవారికి వాటిని పంచి పెట్టితున్నవి. ఈ సంవత్సరం ఈ దుకాణాలకు ఖర్చులు పోగా వచ్చినలాభం ౩౪౭ రూపాయలు.

సాహుకార్లకు చెంచులివ్వవలసిన అప్పులను పూర్తిగా తీర్చివేసేనిమిత్తమై ౧౯౪౬ వ సంవత్సరంలో చెంచులకు ౩, ౧౫౨ రూపాయలు పంచనైనవి. ఈ మొత్తం మైకంగూడా కిస్తులమైన తిరిగి చెల్లించదగిందిగా వుంటుంది. మితిమీరిన అన్యాయ వడ్డీలమైన తెచ్చిన అప్పులను తీర్చే నిమిత్తమై చెంచులకు అప్పులుగా ఇవ్వబడిన ౩, ౧౫౨ రూపాయలలో ౧౦౩౫-౬-౪ రూపాయలను ఇంతవరకు తిరిగి వారు తీర్చినారు. ఈ అప్పులు వుచ్చుకున్న చెంచులలో చాలామందికి ఒక నికరమైన ఆదాయమార్గము లేకపోవడమేకాకుండా వారు సంపాదించే ఆదాయంలో మిగిలేదికూడా నిజంగా ఏమీలేనిందువల్లనే అప్పులు తీర్చడంలో వారికి ఆలస్యమౌతున్నది. అడవిలో ఉత్పత్తియైన చిన్నచిన్న వస్తువులను అమ్మడంవల్లవచ్చే ఆదాయంచేతనే వారు కొన్ని అప్పులను తీర్చగలుగుతున్నారు.

౩. పశువైద్యము:- పశువైద్య ఆసుపత్రి లంబాడా పశు ఉత్పత్తి కేంద్రపు అధికారనిర్వహణ, అడవి చెంచు

లకు దున్నపోతులను పంచడం, గ్రామాలలో పశుసంపదను ఉత్పత్తిచేసేనిమిత్తమై యెద్దులను ఉంచుట; పశువులకు తెగుళ్లు రాకుండా ఆవుటకు; వచ్చినవాటిని నయంచేయుటకు తగిన చర్యలను తీసుకొనుట; ఈ మొదలైనవాటితో కూడిన కార్యకలాపాలు ఈ శాఖద్వారా జరుపబడుతున్నవి.

పెంపుడుకోళ్ళ నన్నింటినీ పిల్లలు; అడవి జంతువులు యెత్తుకొనిపోయినవి. ఈ ఉపద్రవము కలిగినందువల్ల, చెంచులకు కోళ్ళను పెంచే అలవాటు కలిగింపవలెనని పశువైద్యశాఖవారు చేసే కృషికి భంగం కలిగింది. చెంచులకు వుండే ఊరూరు తిరిగే అలవాటు; చాలా మంచి పచ్చిక బయళ్లు వారికి సమీపంలో ఉండడము; ఈ రెండు అంశాలున్న వారిని పశువులను ఉత్పత్తిచేయుటకు సమర్థులనుగా చేసినవి.

సాంతంగా పశువులులేకుండా పశువులు కావలెనని కోరే చెంచులకు దున్నపోతులను; ఎద్దులను ఉచితంగా పంచిపెట్టేనిమిత్తమై ప్రతిసంవత్సరం కొంత నగదుగూం జాయిషీ ఏర్పాటు చేయవలెంది.

పశువైద్య శాఖాధికారి గ్రామాలలో పర్యటన చేస్తూ, అవసరమైన సలహాలను ఇస్తూ, పశువులను జాగ్రత్తగా పోషించడాన్నిగూర్చి, పశువుల ఉత్పత్తినిగూర్చి, కోళ్ళను పెంచేవిషయాన్నిగూర్చి, తెగుళ్లు, అంటురోగాలు వగైరాల ఆవుదలనుగూర్చి పునంగిస్తూ ఉంటారు.

౪. వైద్యసహాయము:- ఈ కొండజాతివారిలో వ్యాపించిన రోగాలను నయంచేయడానికి, వాటిని ఆపడానికి సాధ్యమైనన్ని మార్గాలన్నిటిలోను కృషిచేసి వారికి వైద్యసహాయము కలిగించబడుతున్నది. దూరగ్రామాల నుండిగూడ ఎంతోమంది రోగులను మున్నూరు ఆసుపత్రి ఆకర్షిస్తున్నది. సంచార ఆసుపత్రి మారుమూలగ్రామాలలోవున్న రోగులకు చికిత్సచేస్తూ అంటురోగాలు వగైరాలను నయంచేయడం, ఆపడం మొదలైన విషయాలను గూర్చిన విలువైన ప్రచారకార్యక్రమాన్నిగూడా చేస్తున్నది.

౫. విద్య:- పూర్వం 'నిమ్మజాతులపిల్లల పాఠశాల' అని పిలువబడుతూవుండే ప్రస్తుతపు మున్నూరు ప్రాథమిక పాఠశాలలో చాలామంది చెంచుపిల్లలు చేరినారు, ఆ పాఠశాలలో తెనుగుభాషద్వారా విద్య నేర్పబడుతున్నది. వ్యవసాయ, పశువైద్యములకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సూత్రాలను నేర్పడానికి ఏర్పాటుచేసిన సహకార తరగతులతోపాటు ఇతర పాఠశాలలలో అనుసరించే సాధారణ పాఠ్యప్రణాళికకూడా ఈ పాఠశాలలో అనుసరింపబడుతున్నది. అటవీ, రెవిన్యూ, ఆబ్కారీ శాఖలకు సంబంధించిన ముఖ్య నియమాలు మాత్రమేకాక పౌరసత్వానికి సంబంధించిన ప్రాతిపదిక సూత్రాలు గూడా వారికి నేర్పబడుతున్నవి. పుస్తకములు, చదువు

కోవడానికి కావలసిన ఇతర సామగ్రి విద్యార్థులకు ఉచితంగా సరఫరా చేయబడుతున్నది. మధ్యాహ్న భోజనం వారికి తెట్టబడుతున్నది. బడిపిల్లల శరీరారోగ్యాన్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూస్తూ వారికివైద్యసహాయం ఇవ్వబడుతున్నది.

చెంచుపిల్లలు చాలామంది ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు, చదువుకోవడానికి యొక్కువ అభిరుచిని చూపించడమేకాక చెంచుపిల్లవాడే పరీక్షలో తరగతిలోకెల్ల మొదటివాడుగా నెగ్గుతున్నాడని కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా వున్నది. ఉన్నతజాతులవారిపిల్లలు, ఇతరులకన్నా ఎక్కువ అభ్యున్నతిని పొందిన తెగలవారి పిల్లలతో సహా అనేక తెగలవిద్యార్థులు చదువుకునే ఒక పాఠశాలలో చాలా పురాతనమైన కొండజాతులపిల్లలు చదువులో అత్యుత్తమమైన పరీక్షాఫలితాలను కనుపరుస్తున్నారంటే ఇది చాలా సంతోషాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నది. అభివృద్ధికివచ్చి నాగరకతగల ఏ యితరజాతికి సంబంధించిన పిల్లవానికంటేగూడా చెంచుపిల్లల బుద్ధిసూక్ష్మత, గ్రహణశక్తి ఏవిధంగాగూడా తక్కువదర్జాదికాదని విద్యార్థుల ప్రగతిపట్టినుండి తేలిన అంశంవల్ల స్పష్టమవుతున్నది.

నిమ్మజాతులవారి పాఠశాల (బి. వి. భాగపు ప్లేట్లు) ౧౯౫౦ సం॥పు చట్టంప్రకారం చెంచులునివసించే

పాఠాలన్నీ నిమ్మజాతులవారి పాఠాలుగా ప్రకటింపబడినది.

చెంచులనూ, ఇతర వెనుకబడిన జాతులవారిని బాగు పరిచే నిమిత్తమై ప్రతిసంవత్సరం ౪౭, ౯౬౫ రూపాయలమొత్తం ఖర్చుపెట్టబడుతున్నది. ఎగువకురువపై ఒక పునరావాస కేంద్రాన్ని తేరువడానికి సూచనలు ప్రస్తుతం విచారింపబడుతున్నవి.

లంబాడాలు

భారతదేశములో అంతటా కనబడే లంబాడాలు లేక బంజారాలు ఇండియాలోని యితర మే ప్రాంతంలో కన్నా మైసరాబాదు సంస్థానంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో నున్నారు. వారు దక్కన్ సీమ సహజ ఆకార లక్షణముతో కూడియున్నారు. వారి నివాసదేశము ఉత్తర హిందూస్థానములో (సాధారణంగా రాజపుత్రస్థానంలో) ఉన్నదనుటలో సందేహంలేదు. మొగలు చక్రవర్తులు దేశమును జయించిన కాలంలో వర్తకులుగా లంబాడాలు దక్కన్ లోకి వచ్చినారు. వారిని బ్రంజారులు, గోహారు, హర్కారులు, లామనెలు అని కూడా అంటారు.

లంబాడీ అనే పేరు 'లవణ' (ఉప్పు) అనే పదం నుండి బ్రీంజారీ (లేక బంజారా) అనే పేరు 'బనిజార్' (వర్తకులు) అనే పదం నుండి ఉత్పన్నములైనవి. వారి బరువులు మోసే యెద్దుల పెద్దపెద్ద మందలు ఇండియాలో కల్లోలములు గలిగినపుడు అనేక శతాబ్దాలలో సైన్యముల రవాణాకు ఉపయోగిస్తుండెను. దూరప్రాంతాలనుండి ధాన్యమునూ, వస్త్రమును తీసుకొనిపోయి యుద్ధసైనికులకు అందజేయడం ద్వారా వారు ఒక విధమైన అనధికార సైనిక ఆహారదాతలుగా వుండిరి. లంబాడీలు సముద్రమునకు దూరమందున్న దేశమధ్యమునుండి ధాన్యములనూ, సముద్రతీరమునుండి

ఉప్పును తీసుకొని పోవుచుండిరని గూడా రికార్డులవల్ల స్పష్టమగుచున్నది. బంజారాలు ఇతర వర్తకసామగ్రి, కొన్ని వేలలలో సిపాయిల సామానుగూడా మోసుకొని పోయినారు. వేగంగా పోయే రవాణా సౌకర్యాలు రావడంతో వారి వర్తకానికి భంగం కలుగడమేకాక రాకపోకల సౌకర్యందృష్ట్యా ఎక్కువ ఆభివృద్ధి పొందని ప్రాంతాలలోనే వారికి తిరుగవలసివచ్చెను. నేటికాలంలో గూడా ధాన్యమును మోస్తూండే యెద్దులతోపాటు ఒక విచిత్రమైన లంబాడీల గుంపును సంస్థానంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో చూడవచ్చును. దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో గూడా, యెక్కడ వీలైతే ఆక్కడ, తగిన స్థలాలలో వారు నివాసం యేర్పరచుకొని కొండప్రాంతాలలో బరువును మోసుకొని పోవడానికి ఉపయోగించే యెద్దులను పెంచినారు. వారికి భూములు చాలా ఆలస్యంగా దొరికినందువల్ల వారు వ్యవసాయాన్ని తమ వృత్తిగా చేసుకోలేకపోయినారు. మోటు జీవితంనుండి లంబాడీలు వ్యవసాయం కొరకూ, ఇతర జీవనోపాధుల కొరకు ఊరూరు తిరిగే వర్తకజీవితానికి మారే సమయంలో నేరములుకూడా చేసి కొన్ని చోట్లలో 'క్రిమినల్ ట్రైబ్యునల్' శాసనంక్రింద నేరస్థులుగా వీరు ప్రకటింపబడినారు. ఇప్పుడు ఆ శాసనం రద్దుచేయబడింది. వారుచేసే నేరములు చాలా వరకు అణచబడినవి. అయినప్పటికిన్ని మద్యము తయారు చేసే నేరము మాత్రం ఇంకా వారిని విడువకుండా పట్టు

కొని యున్నది. వారు ఎల్లప్పుటికిన్ని ఖానూనుకు విరోధంగా సారాయిని బట్టేలలో తయారుచేస్తుంటారు.

బుజారాలు దృఢకాయులు. వారిది పొరుషవంతమైన జాతి. పొడవైన ఆకారము; అందమైన శరీరచర్మము, ప్రకాశవంతమైన కన్నులు కలవారు. ఆయుధములు ప్రయోగించుటలో వారు సమర్థులు. చంచలమైన సాహస జీవితానికి ఆలవాటుపడినవారు. నాగరకతలోనూ, శరీర ఆకృతిలోనూ మాధూరాలతో సమానంగా వుంటారు. పురుషులు, తెలంగాణా ప్రాంతపు దుస్తులను ధరిస్తారు. కాని స్త్రీలు ఆకర్షణీయములూ, బరువుగలవియూ నగు రంగురంగుల ఆభరణములు ధరించే ఆచారమును నేటిదాకా గూడా విడువలేదు. కొమ్ముతో చేసిన గాజులు, విచిత్ర ఆకారముగల అందెలు, గుర్రీలు, ఈ మొదలైనవారి ఆభరణములు బరువుగానూ, ఆకర్షణీయంగానూ, వారి ప్రత్యేక లక్షణమును తెల్పిపేవిగాను ఉంటవి. బుజారాస్త్రీలు జబ్బుగానూ, విచారంతోనూ వుండడం చాలా అరుదు. వారు కష్టపడి పనిచేసేవారు. దృఢకాయం కలవారు మాత్రమేకాక యెల్లప్పుటికిన్ని ధైర్య సంతోషములతో కళకళలాడుతుంటారు. ఉల్లాసముగానూ, అందముగాను ఆడుతూ పాడుతూ వుంటారు. పాటలు వారి లంబాడీ భాషలోనే వుంటవి. విశేషంగా ఆ పాటలు గోపాలకృష్ణని స్తోత్రరూపంగా వుంటవి.

వారికి శాశ్వతమైన నివాస స్థానములు ఉండవు. ఎప్పుడూ సంచారజీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. “తాండా” అనబడే వారి సొంత సంఘములోనే వారు జీవితం గడుపుతారు. ఇతర జాతులవారితో కలిసి వుండరు. ప్రతితాండా ఖను వంశపరంపరగా వస్తున్న ఒక నాయకు ఉంటాడు. ఆయనకు బదులు చెప్పకుండా అందరు చాల విధేయులై వుంటారు. వారి సొంతభాషనే నేటివరకు వారు మాట్లాడుతుంటారు. కాబట్టి వారు ప్రత్యేక కొండజాతిగా విభజింపబడినారు. వారి పశువులను జాగ్రత్తలో వారు కాపాడుకుంటూ వుంటారు. మహాబాబునగరం జిల్లాలోని ఆమరాబాద్ కురువపైన స్థానికంగా “ఆమరాబాద్ పశువులు” అనబడే ఒక ప్రత్యేక పశువులతెగను వారు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. మేత చిక్కని కాలంలో పశువులను మేపుటకై సాధారణంగా వారు సమప్రాంతాలనుండి వాటిని కురువపైకి మాత్రమే కాక యింకా యెత్తైన ఫగహాబాదు కురువపైకి గూడా తెస్తారు. ఈ వ్యాపారంలో వారు చాలా నీతి పరులుగా వుంటారని ప్రసిద్ధి. సమప్రాంతాలలో వున్న వారినుండి వారికి వంచి ప్రతిఫలం దొరుకుతుందని వారి పశు సంపదవల్లనే మనకు స్పష్టంగా తెలియగలదు.

వారు విశ్వాసపూర్వకంగా చెప్పకునే సర్వజన సాధారణమైన కథలో చెప్పినప్రకారంగా లంబాడీజాతి మూలము ఈ క్రిందివిధంగా ఉన్నది:—

భగవంతుడైన కృష్ణుడు తన అపతారాన్ని ముగించే సమయంలో తన భక్తులనందరినీ పిలిచి గోపికలను వారికి పంచియిచ్చి రాధనూ, కుక్కిణినిమాత్రం మోలా, మోటా అనేవారికొరకు పంచినాడు. వారిద్దరు కృష్ణభగవానునికి విశ్వాసపాత్రులూ, విధేయులు నైన భక్తులుగా నుండిరి. ఈ విషయం ఒరిగినప్పుడు మోలా అక్కడ లేకుండెను. గోపికలను పంచేటప్పుడు తనను గమనించలేదని మోలా తెలుసుకొని చాలా విచారించెను. శ్రీకృష్ణుడు మోలా విచారమునుచూచి నవ్వి అతనికి రాధను ఇచ్చెను.

మోలా రాధలు నటకులైరి. ఆ తర్వాత దొమ్మరి వాండ్లుగా ఆయిరి. వారిద్దరు తమ నాట్యకళను, నేర్పును ప్రదర్శిస్తూ క్రమంగా ఒక్కొక్క పట్టణమునకు వెళ్ళిరి. ఒకప్పుడు వారిద్దరూ రాధోడు రాజు, ఫలియా అనే మారు పేరుగల రాజు చతుర్భుజుని దర్శించి వారి నాట్యమును ప్రదర్శించిరి. ఆ నాట్యమును చూచి రాజు చాలా సంతోషించి వారి తృప్తి దీరేటట్లు కోరిన బహుమతి ఇవ్వదలచెను. మోలా రాధలకు సంతతిలేనందుచేత రాజు కొడుకును తమకు దత్తపుత్రునిగా ఇమ్మని వాగు కోరిరి. రాజు వారి కోరికను చెల్లించెను.

ఇదేవిధంగా వారు తమ నాట్య ప్రదర్శనములను పామహార్, చౌహాన్ రాజాస్థానములలో గూడా చేసిరి.

ఈ రాజులనుండి గూడా వారు రాజపుత్రులనే బహు మానములుగా బడసిరి. ఈ విధంగా రాధామోలాలు ముగ్గురు కొడుకులను స్వీకరించిరి.

నీలకంఠం అనే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండెను. బీద తనం వల్ల ఆయనతన ముగ్గురు కూతుండ్లకూ ఆకాలంలో వుండే సంఘ మర్యాదననుసరించి యావనం రాకమునుపే పెండ్లిచేయజాలకపోయెను. గనుక నీలకంఠం తన ముగ్గురు కూతుండ్లను అడవికి తీసుకొని పోయి ఒంటరిగా విడిచెను. ఈ సౌందర్యవతులైన పిల్లలను చూచి రాధ చాలా సంతోషించి వారిని తన పెంపుడు కొడుకులకు ఇచ్చి పెండ్లిచేసెను. వారి సంతతివారికి ఆతర్వాత రాథోడ్లు లేక భోడిక్యాలు పాంహర్లు, చౌహాన్లు అని పేర్లు వచ్చినవి. బంజారాజాతిలో ఈ మూడు తెగలు ముఖ్యములైనవి.

ఈ మూడు ముఖ్యవర్గాలేకాక బంజారాలలో నాడోత్యా అనే మరియొక తెగకూడా వున్నది.

కొందరు బంజారాలు ఒకప్పుడు దోమ గురునుండి ౧౨ కంచరగాడిదెల మోతగల ఒకానొక సరుకును అప్పుగా తీసుకున్నారు. వారు అప్పును తీర్చజాలనప్పుడు ఆయన తన శిష్యుడగు జాగూ అనే బ్రాహ్మణయువకున్ని ఆ అప్పును వసూలు చేయడానికి పంపెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు పాంహర్ తెగకు చెందిన హన్సీ అనే

పేరుగల ఒక అందమైన పిల్లను ప్రేమించి దానితో పాటు అక్కడనే నివసిస్తూవుండెను. హన్సీగ్గి గర్భవతి కాగానే ఆరహస్యాన్ని కప్పివుచ్చేనిమిత్రమై వారిద్దరూకలిసి అక్కడినుండి పారిపోయిరి. ఆమె ఒక అడవిలో ఒక శిశువును కనెను. ఈ అశాస్త్రీయమైన శిశువును ఒక మఱ్ఱి చెట్టు క్రిందపూడ్చి పెట్టుటకు వారిద్దరు ఇష్టపడిరి. ఆ చెట్టును వారి భాషలో 'వడేర్నూడ్' అని అంటారు. ఎప్పుడైతే వారు ఈ శిశువును సమాధిచేయుటకు మొదలు పెట్టిరో అప్పుడే ఆ గుంతలోనుండి వేలకొలది నల్లచీమలు బయటికి వచ్చినవి. ఒక కాకికూయుటకు మొదలు పెట్టెను. ఇది ఒక అపశకునముగా భావించి వారు ఆ శిశువును సమాధి చేయకపోయిరి. ఆ శిశువు ఒక వడేర్నూడ్ క్రింద సమాధి చేయుటకు తీసుకొని పోబడినందున ఆ సంతతివారికి "వాడ్త్యా" అని పేరు వచ్చినది.

మాధూరాలు అనబడే ప్రత్యేకమైన తెగ మరి యొకటికలదు. ౧౯౪౧ సంవత్సరపు జనాభా లెక్కల ప్రకారం వారు ౩, ౪౮౯ మంది ఉన్నారని తేలినది. మాధూరా తెగ స్త్రీలు బంజారా స్త్రీల రంగులోనే వుంటారు. గానీ వారు కొప్పును ముడుచుకొనే విధముమాత్రం విచిత్రంగానూ, ఒక ప్రత్యేక ఆకారంలోనూ వుంటుంది. మాధూరాలు ఇతర ప్రజలతో ఎక్కువ సంబంధము లేకుండానే జనబాహుళ్యముగల జాతులలో నివసిస్తూ

వుంటారు. వారు ఇతర యేజాతివారిచేతనుండిగూడా ఆహారమును తినరు. పొయ్యిలోనిప్పులేకుండా వారు ఎప్పుడుగూడా భుజించరు. గోపాలకుడైన శ్రీకృష్ణుని సంతతి వారమనిచెప్పకొంటారు. ఇతర లంబాడాలకన్నా వారు తమ ఆచారములలో పరిశుభ్రంగానూ, యోగ్యంగానూ ఉంటారు. వారు జంఁదెమునుకూడా ధరిస్తారు. వారికి మాంసముతినే అలవాటు లేదు.

నేడుగూడా వ్యవసాయము వారి వృత్తులలో నొకటిగానున్నది. చాలా మంది మాధూరాలు తమ పశువులకు మేత దొరికే అడవిప్రాంతాలలోనే సంవత్సరంలో చాలా భాగం గడుపుతారు. అక్కడ వారు వెదురు చాపలతో గానీ లేక కొమ్మలతో గానీ లేక ఇండ్ల కప్పు కొరకు ఉపయోగించే గడ్డితో గానీ తాత్కాలిక నివాసములను నిర్మించుకుంటారు.

✽

బంజారాలకూ, హిందువులకు మధ్యవుండే సామ్యమును తెలిపే ఒక విభజన పట్టిక చదువరియైన ఒక బంజారాచేత యివ్వబడినది. ఆ పట్టిక ప్రకారం మాధూరాలు బ్రాహ్మణులవంటి వారనీ బంజారాలు, త్రియులవంటివారనీ, లంబాడాలు వైశ్యులవంటివారని తెలుస్తున్నది. ముఖ్యమైన యీమామిడి వర్గాలకొక కొండ జాతికి సంబంధించిన ఉపశ్రావులు యింకా అనేకములు

కలవు. బంజారాలకు వంశపారంపర్యంగా వుండే బ్రతాజులు (స్తోత్ర)పాఠకులు) దారీలు, సంగారీలు, దలియాలు అనే పేర్లతోవున్నారు. వారు వివిధ వాద్యములను వాయిస్తారు.

బంజారాలకు మంగలిపని చేసేవారు నావీ అనీ, వారి పశుపాలకులు జోగీ అని పిలువబడుతారు.

బంజారా ఆడ పిల్లలకు ౧౨ సంవత్సరాల వయస్సులోవుగా సాధారణంగా పెండ్లిచేయరు. పురుషుడు తన తెగను విడిచి యితర తెగలోని పిల్లను పెండ్లిచేసుకోగూడదని ఆ జాతిలో కట్టుబాటుకలదు. ఇంతేకాక తన తెగలో గూడా మాతృవరానికిగానీ పితృవరానికిగానీ సంబంధించిన పిల్లను పెండ్లి చేసుకోగూడదని కూడా నిషేధంకలదు.

ఈ జాతిలో సాధారణంగా శవములను దహనం చేస్తారు. కాని అప్పుడప్పుడు సమాధిచేయడం కూడా ఆచారం కలదు. సమాధిచేసేఅప్పుడు ముఖము క్రిందుగా ఉండే రీతి పండుకోబెట్టి తలను దక్షిణదిక్కుగా వుంచేదరు.

బంజారాలు, తమ కన్నా మైజాతి హిందువులు తమ జాతిలో ప్రవేశించుటకు తక్షణమే అంగీకరిస్తారు. బంజారాజాతిలో ఆదిమవాసులైన గోండులు, కోర్కులు గూడా చేర్చుకోబడినట్లు కొన్ని దృష్టాంతములు కలవు.

రాజపుత్రస్థానం నుండి మళ్ళా భారత్, మళ్ళా పదేళ్ళ, హైదరాబాదు మైసూరు ప్రాంతాలగుండా మ. దాసుకు ప్రయాణం చేసే అప్పుడు మనకు కనబడే జాతులవారి పోలికలే దక్కన్ లో వున్న బంజారాజాతి స్త్రీ పురుషులలో కనబడును. దీనివల్ల కొండ జాతులవారు ఉత్తర హిందూ స్థానం నుండి దక్కన్ లోకి వలసవచ్చినారనే సిద్ధాంతము ధ్రువము కాగలదు:

వరంగల్ జిల్లాలో అత్యధిక సంఖ్యలో-దాదాపు ఒక లక్ష వరకు-లంబాడా ప్రజలు కలరు. వరంగల్ జిల్లా లోని మహబూబాబాద్ తాలూకాలో ఈ జాతివారు విశేషంగావున్నారు. తురూర్ గ్రామం ట్టూ ముత్తం లంబాడా తాండాలు వ్యాపించివున్నవి.

తురూర్ లోని లంబాడాలు తమ జాతి సముద్ధరణ కొరకు చాలా ఆదుర్దాపడుతుండినారు. ఈ విషయం వారు తమ కొరకు సొంతంగా ఒక ప్రయివేటు బడిని స్థాపించుకొని, ఆ కేంద్రంలో విద్య నేర్పబడుచుండడం వల్ల రుజువైంది. వారి పట్టుదలకూ, ఆదుర్దాకు అన్ని విధములైన ప్రోత్సాహములు ఇవ్వదగియున్నవి. ఈ స్థలం అన్నిటికీ మధ్యన ఉండడం వల్ల ౧౯౪౭ సంవత్సరంలో ఇక్కడ బంజారా సంత్రేయ కేంద్రం యేర్పాటుచేయ నైంది. వెంటనే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కేంద్రము, ఒక పాఠశాల స్థాపించబడినవి.

బంజాగా భాషకు లిః లేదు కాని ఈ పరిజలకు చదువు నేర్చుటకు సౌకర్యం కలిగించే నిమిత్తమై వారి భాషను లిఖిత భాషగా మార్చి ఈ క్రింద చూపబడిన వుస్తకములు విద్యావంతులైన స్థానిక బంజారాల సహాయంతో జేవనాగరీ లిః లోనూ, తెలుగు లిః లోను వ్రాయబడినవి.

(౧) బంజారాబాలశిక్ష, (౨) బంజారా మొదటి వాచకము, (౩) బంజారా రెండవ వాచకము, (౪) బంజారా వయోజన శిక్షణ పటములు, (౫) బంజారా చిత్రపటములు, (౬) రాధా మరియు మోలా.

తురూరులో ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కేంద్రము, ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలయే కాక వివిధ తాలూకాలలో ౧౧ గ్రామ పాఠశాలలు గూడా ఆదనంగా స్థాపింపబడినవి. ఉపాధ్యాయ శిక్షణం పొందే అభ్యర్థులకు చదువునేర్చుటయే కాక చదువు చెప్పడంలో అనుభవశిక్షణంగూడాయివ్వబడుతున్నది. చదువుకొనుటకు కావలసిన సామగ్రి ఉచితంగా సరఫరాచేయబడుతున్నది. ప్రథమ, మధ్యమ, ఉత్తమ పరీక్షలలో కూర్చున్న ౭ మంది విద్యార్థులలో ౫ మంది ఉత్తీర్ణులైనారు. తక్కిన వారు ఈ సంవత్సరం పరీక్షలలో కూర్చోగలరు.

మహబూబాబాద్ దగ్గర ఒక ఉపకేంద్రం కూడా తెలుపబడింది. అక్కడ ఒక పాఠశాల, ఒక సహకార గిడ్డంగి ఉన్నది.

౨,౨౦౦ రూపాయల మూలధనంతో ఒక సహకార గిడ్డంగి తెరవబడింది. ఈ ఆరు నెలల కోద్ది కాలములోనే అనగా ౧౯౪౯ సెప్టెంబరు ఆఖరు వరకు ఈ సహకార గిడ్డంగిలో ౧౨౦౦ రూపాయల లాభం వచ్చింది. ఈ గిడ్డంగిలో మొత్తం రూ. ౨,౯౪౩-౭-౪ ల వ్యాపారం జరిగింది.

వైద్యసహాయం కొరకు బడ్ జెట్ లో ౧,౦౦౦ రూపాయల గుంజా ముషీ శోపాటు తగిన యేర్పాట్లు చేయవలెనని. ఒక ఆరోగ్యశాల ఇనిస్పెక్టర్ నిరంతరం తాండాలుకు పోయి వైద్యసహాయం చేస్తూవుంటాడు

ఈ విధానాన్ని అమలులో పెట్టుటకు నియమింపబడిన ఒక సాంఘిక సేవాశాఖాధికారి గూడా యీ ప్రాంతంలోవున్న బంజారాల ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిశీలించే పనిలో నిమగ్నుడైవున్నాడు. ఆ ప్రాంతాల్లో ఆనేక విషయాలు చేర్చబడయున్నవి. గాని అర్థిక యిప్పుదివల్ల వాటిని తలపెట్టడానికి నాధ్యంకాలేదు.

గుల్బర్గా జిల్లాలోని బంజారాల సంమధ్యరణైకొన్ని సహాయ కార్యకలాపాలు చేయవలసిందని ఆ జిల్లా వాసులైన బంజారాలు చాలా మంది చెప్పినారు. ప్రజలు ఇచ్చిన ధర్మసిద్ధితో బంజారాలకొరకు ఒక ఆహారశాలను ఒక అనధికార సంఘం స్థాపించింది. హాస్టల్ భవన

నిర్మాణం కొరకు రూ. ౪,౦౦౦ లు ప్రభుత్వం మంజూరుచేసింది.

ప్రతిసంవత్సరం ౩౨,౪౦౫ రూపాయలు బంజారా సంక్షేమ ప్రాజెక్ట్ కింద ఖర్చుపెట్టబడుతున్నది. నల్లగొండజిల్లాలో పునరావాస సముద్ధరణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి చేయబడిన సూచనలు యోచింపబడుచున్నవి.

౧౯౪౭-౪౮ సంవత్సరంలో రూ. ౧,౭౫౭ లతో బంజారాల సముద్ధరణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభింపబడినవి. కాని ౧౯౪౭-౪౮ సంవత్సరంలో యీ పనికై రూ. ౨౫,౧౨౭ల గుంజాయిషీ అధికం చేయబడినది. ఆ తరువాతి సంవత్సరంలో కూడా ఇదేవిధమగు గుంజాయిషీ ఉండింది. ౧౯౫౦ అక్టోబరు నుండి ౧౯౫౧ మార్చి వరకు ఉండిన అర్థసంవత్సరపు బడ్జెటు రూ. ౧౬,౨౦౨ లతో ఉండింది. ప్రస్తుత సంవత్సరపు బడ్జెటు రూ. ౩౨,౬౬౫ లతో ఉన్నది.

భీల్లులు

భారత దేశంలో వుండే ఆదిమవాసులందరి కంటే భీల్లులు చాలా పురాతనమైనవారు. వారిని గూర్చి రామాయణము, మహాభారతము, పురాణములు, ఈ మొదలైన ప్రాచీన గ్రంథములలో అనేక చోట్ల చెప్పబడియున్నది. శబరి రామునకు పండ్రు ఇచ్చి వాటిని తినుటకు ఆయనను అంగీకరింపజేసినటు రామాయణంలో కథ గలదు. ఆ శబరి భీల్లంగనయే కదా !

భీల్లులు యుద్ధవిద్యలో మంచి ధైర్య నైపుణ్యములు కలిగి వుండడమనేది అనాది కాలనుంచి ఆచారంగా వస్తున్నది. వారి దృఢత్వము లోకప్రసిద్ధము. భీల్ల స్త్రీలు, యుద్ధ కాలంలో ఎల్లప్పుటికీ తమ పురుషులను అనుసరిస్తూ, కొన్ని వేళల యుద్ధములలో పాల్గొనుచూ, కొన్ని వేళల వెనుకనే వుండి పురుషులకొరకు ఆహారములనువండి వారికి సేవచేస్తూ వుండినారు.

కొండలమీద వీరి గుడిసెలు తేనెతెట్టల వలె పూర్వం ఉంటూ వుండెను. నల్లని శరీర చర్మం కలిగి అతి మోటుగా వుండే శరీర ఆకారం కలిగి, ఎల్లప్పుడు తిరుగుతూ ఉండే స్వభావం కలిగి, అవ్యవస్థితమైన జీవనం వల్ల విశ్రాంతి లేక వుండి వేటాడుటలో మంచి నైపుణ్యం

కలవారుగా ఉండిరి. అడవిలో దొంగిన దుంపలు, పండ్లు, వేటలో చంపబడిన జంతువులు వీరికి ఆహారములు.

మొగలు చక్రవర్తుల పరిపాలన కాలంలో దక్కన్ లోని భిల్లులు సత్ప్రవర్తనగల జీవితమును గడిపినారు. వీరు ఆ కాలంలో గ్రామ రక్షకులుగాను, దక్కన్ నుండి ఖాందేష్ కు, బీరార్ ప్రాంతాలకు వేళ్లే లోయ మార్గాల రక్షకులుగాను, నియమింపబడిరి. ఔరంగజేబు మరణానంతరం దేశంలో ఆరాజకం ప్రబలినది. అప్పుడు స్వాతంత్ర్య ప్రియులు, ధైర్యశాలురు అయిన భిల్లులు మహారాష్ట్ర పేష్వాలను ప్రతిఘటించి, మర్ఘమైన పర్వత ప్రాంతాలను తమ నివాస స్థానములను గాచేసుకొన్నారు. అప్పుడు భిల్లులకు దోపిడీలు వృత్తిగా ఉండెను. వారు ఇష్టం వచ్చినప్పుడెల్ల గ్రామాల మీద పడి వాటిని పాడుచేస్తూ కల్లోలాను గలిగిస్తూ ఉండినారు.

మహారాష్ట్ర రాజ్యములు బలహీనములైనప్పుడు పర్వత ప్రాంతాలలో ఉన్న భిల్లులు చిన్నచిన్న స్వతంత్ర రాజులుగా అయిరి. చుట్టు ప్రక్కల ఉన్న దేశములను దోపిడీ దారులనుండి రక్షిస్తూ లోయమార్గాలను కాపాడుతూ, సమ ప్రదేశాలలో వారి జీవనమును గడుపుకుంటూ వచ్చిరి.

౧౮౧౮ సంవత్సరమున, ప్రభుత్వము వారికి ఇచ్చిన భూములలో వ్యవసాయదారులుగా, చిన్న చిన్న భిల్లుల వర్గాలు స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పరచుకొన్నారు. ఇప్పుడు వారి

పైన నిరంతరం నిగ్రాసీ ఉంచబడింది. కాని ఇట్లు చేసినప్పు టికిన్ని వారి వునరావాసం ౧౯ వ శతాబ్ది ఆఖరువరకు చురుకుగా సాగలేదు. అప్పటి నుండి ప్రభుత్వపు రికార్డు లలో వీరి ప్రశంస తగ్గిపోయింది. కాబట్టి వారిని ఆ కాలం నుండి శాంతమగా మెలగుచు వ్యవసాయం చేసుకొనేవారి నిగా పరిగణింప వచ్చును. దురదృష్టవశాత్తుగా ఒక శతాబ్దికి మించి జరిగిన యుద్ధములు, వాటి వల్ల కలిగిన బాధలు అదివాసులకు, సుఖీతులైన పౌరుషత్వ నైసికులకు కలిగిన ప్రతియొక సాయుధ సంఘర్షణవల్ల వీర్పడిన దురంతము లలో ఎదిరించడం, యీ మొదలైన వాటి ఫలితంగా బిల్లుల నాగరికతకు, సంస్కృతికి భగం వాటిల్లినది. ప్రస్తు తం సంస్థానంలో ఉన్న ౧౮, ౦౨౧ మంది భిల్లులు ఒకటే చోట కూడి ఉండకుండా, ఔరంగాబాదు జిల్లాలోని అనేక గ్రామాలలోను, బీడ్ జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాలలోను చెదరిపోయి ఉన్నారు. వారికి మద్యపానమంటే ఇష్టం. అమితంగా వ్యయంచేసేవారు, సోమరులు, నిరాడంబరులు, నీతి పరులు, విశ్వసనీయులుగా ఉంటూ భిల్లులు జీవనం గడుపు తారు. భిల్లులకు నేటి వరకూ కూడా ఆటలలో వేటలలో చేపలు పట్టడంలో, కథలు చెప్పడంలో చాలా ఇష్టం. ఆరు తంతెలు గల ఫిడేలు మీద వాయిస్తూ ఆడుతూ, పాడుతూ వివోదిస్తూ ఉంటారు.

ఇతర కొండ జాతులవారివలె కాక, భిల్లులు, తమ ప్రాచీన చరిత్రను మరచిపోయినారు. వారి పాటలు, పురాణాలు, కథలు వారి నుండి తెలుసుకోవలెనని ప్రయత్నంచేసినప్పటికిన్ని ప్రయోజనం లేక పోయింది.

భిల్లులలో అధిక సంఖ్యాకులు హిందువులు. అయినా వారిలో ముసల్మానులు గూడా కొందరున్నారు. ఇస్లాం మతమును అనుసరించు భిల్లులకు “కాటోని భిల్లులు” అని పేరు. హిందూ భిల్లులను “టాడ్వీ భిల్లులు” అని అంటారు. ఈ రెండు తెగలవారికి గూడా తమ మతమంటే యేమిటో తెలియదు. కాని వారిరువురిలో ఒకరికంటే ఒకరు జాతిలో పెద్దవారమని అనుకుంటారు. ఇతర జాతులతో ఈ యిరు తెగలవాని వివాహ సంబంధములు చేసుకొనరు. సాంఘికంగా కాటోని భిల్లులు తక్కువవారమని అనుకుంటారు. ఇదేవిధంగా టాడ్వీ భిల్లులు సాధారణ కాపు జాతి కంటే సాంఘికంగా తాము తక్కువనీ నిమ్నజాతివారికంటే యెక్కువని అనుకుంటారు. ఈ రెండు తెగల భిల్లులు కూడా ఒండొరులు సంబంధాలు కలిగి కార్యాదులలో ఒకరి యిండ్ల కొకరు పోతూవుంటారు. ఇతర గ్రామాదులలో వున్న తమ సోదర జాతీయుల శుభాశుభకార్యములకు హాజరగుట చాలా ముఖ్యమని భావిస్తారు. ఈ యిరు తెగలవారూ ఒకే విధమైన భాష మాట్లాడుదురు. కాటోని భిల్లులకు ఒక ప్రత్యేకత గానీ ప్రత్యేక భాషగాని యేమీలేదు.

తేనె, అడవిపంటలు సేకరించడం, కపటాన పట్టడం, కుందేళ్ళనూ, పక్షులను వలపన్ని పట్టుకోవడం, వంటక పైలు కొట్టి అమ్మకోవడం ఇవి వారి ముఖ్యవృత్తులు ఆయా ఋతువులలో చేసే పనులలో నియంతులు కావకమేకాక దినబత్తె వైన కూలీ పనులు గూడా వీరు చేస్తూఉంటారు. ఈ పనికి వారికి దొంగే కూలీ చాలా తక్కువ. మామిడితోటలనూ, పంటపైరులను రక్షించడానికి ఒక కుటుంబాన్ని యేర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ కుటుంబానికి నెలకు ౧౦ రూపాయల జీతం యివ్వబడును. భార్యా భర్త కిద్దరూ ఒకరు లేనప్పుడు ఒకరు ఈ కాపలా చేస్తూవుంటారు. వారికి ఎప్పుడూ సౌతభూములు లేవు. వీరిలో చాలా కొద్దిమంది పట్టేదారులుగా నున్నారు.

౧౫ సంవత్సరములకు పూర్వము భిల్లులకు భూముల వ్యవహారికి కృషి జరుపబడింది. ఖుల్దాబాద్ భిల్లులకు సిరాన్ మల్ దగ్గర వుండే శివాయె జమాబందీ భూములు కేటాయింబడినాయి. అయితే దుక్కిపెద్దలు లేనందువలన చాలామంది భిల్లులు ఈ సౌకర్యమువలన లాభం పొందక అనేకులు భూములు లేని అస్థిరమైన కూలీ జీవనం గడుపుకునే పూర్వపు పద్ధతినే ఆవలంబించినారు. ఒకటి రెండు చోట్లలో పట్టేదారులుగా వున్న కొద్దిమంది భిల్లులుమాత్రం ధనవంతులుగా ప్రసిద్ధులై 'భిల్లులు వ్యవసాయమునకు, స్థిరజీవనమునకు తగినవారు కారు' అనే అపవాదమును పోగొట్టినారు.

వారి నివాసస్థానాలు సాధారణంగా “భిల్వాజా లేక భిల్ హట్టీ” అనే పేరుతో వ్యవహరించబడును. వారి గూఢములు సవర్ణహిందువులు నివసించే గ్రామాల బహిర్భాగములలో ఉండును. వాటిలో చాలావరకు పతనావస్థలోవున్న గుడిసెలే వుండును. వర్షాకాలంలో ఏమాత్రం వాటికి రక్షణ వుండదు. కాని చాలామంది భిల్లులు యిటువంటి గుడిసెలలో సంవత్సరమంతా నివసించరు. భూములపైనా, మామిడితోటలపైనా కావలివారుగా వారు నిశ్చయ పబడిన స్థలాలలోనే గడ్డితోనూ, ఆకులతోనూ గుడిసెలు ఏర్పరచుకొని వాటిలో బసచేస్తారు.

టాడ్స్ భిల్లులు వారి సొంత భాషయైన భిల్లీ భాషలో పాటు మరాటీ భాష గూడా మాట్లాడుతారు. వీరు మాట్లాడే మరాటీకి మరాట్వాడా గ్రామీణ ప్రజలు మాట్లాడే మరాటీకి ఏమీ అంత భేదం కనుపడదు కొన్నికొన్ని మాటలు మాత్రం భిల్లులు, మరాట్వాడా ప్రజలకన్నా కొద్ది భేదంతో మాట్లాడుతారు. భిల్లులలో చదువుకున్నవాడు ఒక్కడకూడ కనబడదు. వీరు తమ పిల్లలకు బడిచదువు చెప్పించుకోలేనంత బీద స్థితిలో వున్నారు. తమ పిల్లల వల్ల ఈ కుటుంబాలకు ఏమీ సహాయం దొరకడం లేదు.

ఈ రెండు తెగల భిల్లులకు మతంలో ఏమీ భేదం కనపడడం లేదు కాని వారు సా తంగా పూజించే దేవత ఒకటి కలదు. ఆదేవతను వారు ‘గాజుఘాటా’ అని పిలుస్తారు.

ఈ దేవత విగ్రహం ఒక పెండి వనుగపై తీర్చబడిన ఒక మనుష్యుని ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ విగ్రహం ఒక అరచేతి వెడల్పులో వుంటుంది. ఈ దేవత ఒక గుడిసెలో స్థాపించబడి దానికి భిల్లులు మాత్రమే పూజానైవేద్యాలు చేస్తారు. ఇతరులకు అనుమతి లేదు. దేవతపై వారికి అధిక భక్తి విశ్వాసాలు వున్నవి. ఈ దేవత పైన ఒట్టు పెట్టి చెప్పు మన్నప్పడు ఏ భిల్లు కూడా అసత్యం ఎప్పుడూ కూడా చెప్పడు.

ఆ దేవత పై అనాదరణచూపితే జగజ్ఘాట్ అనే ఒక రోగం వస్తుందని వారు నమ్ముతారు. ఈ రోగం రావటానికి కండ్లు వాయడం గుర్తు అని వారంటారు. ఏ మందుతో గూడా ఇది నయం కాదని ఆ దేవతకు పూజానైవేద్యాలు జరపడంతోనే నయమవుతుందని వారి నమ్మకం.

వీరి మతాచారములూ, సాంఘిక ఆచారములు హిందువుల ఆచారములవంటివే కాని వారి వివాహాలలో ఒక ప్రత్యేకత వున్నది పెండ్లి కూతురికి పెండ్లి కొడుకు వివాహార్థము వెళ్ళేటప్పుడు పెండ్లి కూతురు వైపు వాళ్లు వెళ్లి కొడుకు మీద ఉల్లి గడ్డలు విసిరే ఆచారము వీ-లో కలదు. దీనికి వారు "కాదాహన్యావా" అని అంటారు. ఈ వినరే ఉల్లి గడ్డలను, పెండ్లికొడుకు స్నేహితులు కంబళ్లతోనూ, డాళ్లతోనూ ఆతనిపై పడకుండా ఆవుతారు. ఇది పూర్వం

పెండ్లికొడుకుయొక్క ఓర్పును పరీక్షించడానికిగానే ఉండేది. పెండ్లికొడుకును గాయపర్చడానికి ఈ విధంగా యెంతో ప్రయత్నం చేస్తారు. అది అప్పుడు ఆవిధంగావుండినా ప్రస్తుత కాలంలో ఇది ఒక ఆచారంగా మాత్రమే పరిగణించబడుచున్నది. పెండ్లికొడుకు పెళ్లి కూతురు ఇల్లు చేరగానే ఈ ఉల్లి×డ్డలు విసరడం ఆపబడుతుంది.

భిల్లులకు పరస్పరంకలిగే పొట్లాటలో తీర్పు చెప్పే నిమిత్తమై మధ్యస్థుల సంఘంతో కూడిన ఒక “పంచాంగ” సాధారణంగా ఏర్పాటుచేసుకోవడం కలదు. ఆ జాతి పెద్దలను “వాయిద్యులు” అని కాని లేక “కార్పొరేటు” అనికాని అంటారు.

కొండజాతుల మతములు

ఆదివాసులు, కొండజాతుల మతములు దక్కన్ హోని యితర చారిత్రక మతములు వేటితోగూడా చేర్చి విభజించుటకు వీలుకాదు. అనేక ఆదివాసుల కొన్ని మతాచారములు మిక్కిలి నాగరకతా పరిస్థితిలోనున్న హిందూ మత సంప్రదాయములతో కలిసి వున్నప్పటికిన్ని వారినమ్మకాలూ, ఆచారములు పరంపరగా వస్తున్న హిందూ మత తత్వమునుండి అనేక ముఖ్యవిషయములలో భిన్నముగానున్నవి. హిందూమతమునకు సంబంధించిన గ్రామీణ ప్రజానీకపు నాగరకతకన్నా ఆదివాసుల నాగరకత అతి ప్రాచీనమైనది కాబట్టి వారి మతంలో హిందూమతం అభివృద్ధి దశకు రావడంకన్నా మునుపే ఉండిన ఆచారములు అనేకములు ఉన్నవి. ఇట్లావుండగా చాలామంది ఆదివాసులు అనేక హిందూమతాచారాలను ఇతర మతముల కొన్ని ఆచారాలతోపాటు అవలంబించియున్నారు.

దక్కన్ లో చాలా పురాతనకాలంనుండి వున్న షెంచుజాతివారు “గారెలమైసమ్మ” అనే స్త్రీదేవత పైన నూ, హిందువులు “భగవానుడు” అనే దేవునికి చాలా దగ్గరి సంబంధం కలిగివుండే “భగవంతరు” అనే పురుష దేవతపైనను విశేష విశ్వాసం కలిగివుంటారు. గారెల

మైసన్లు అనే దేవతకు క్రూరచ్యురములను అదుపులోవుంచే శక్తి, వేటలో మంచి అదృష్టమును ప్రసాదించే శక్తి, ఈ రెండు కలవని వారి విశ్వాసము. ఆ దేవత, పువ్వులు పూచుటకూ, పండ్లు పండుటకు గూడా కారణమని వారంటారు. ఇంతేకాక ఆమె వేటకాండ్రకూ, ఆహారమును ప్రోగుచేసుకునేవారికిన్ని ప్రాణాధారములైన పై రెండు ఆరణ్యక వస్తువులపైననూ అధికారం చెలాయిస్తుందని వారినమ్మకము. చెంచులు వేటకు బయలుదేరుటకుపూర్వము ఆ దేవతను దర్శించి తమకు సహాయం చేయవలసిందని ప్రార్థిస్తారు. వేటలో వారు చంపిన ప్రతి మృగములోను ఒక కొద్దిభాగము ఆమెకు నైవేద్యంగాయిస్తారు. ఇదే విధంగా వారు తినే పండ్లలో ముఖ్యమైన పండ్లు అడవిలో పండినప్పుడు వాటిలో మొదటపండిన పండును గారెల మైసన్లకు నైవేద్యంచేసి ఆ తర్వాత వారు తింటారు. “భగవంతుడు” అనే దేవత స్పష్టంగా ఒక ఆకాశదేవత అని అనవచ్చును. ఆ దేవత వర్షపాతములను, ఉరుములను అదుపులో వుంచును. మనస్సుడు ఈ భూలోకంలో చేసిన పాపాలవల్ల అతని ఆత్మ ఘోర పిశాచరూపంలో మారి తేతప్ప, ప్రతి వ్యక్తియూ భగవంతునినుండియే పుట్టి, మరణించిన తర్వాత అతని జీవాత్మ ఆ దేవతలోనే లీనమై పోతుందని చెంచువారి విశ్వాసము. మొదట పండిన పండును భగవంతుడుకు నైవేద్యం పెట్టుటగాని అనేక సంద

ర్చములలో ఆ దేవుణ్ని పార్థిస్తారు. ముఖ్యమైన యీ రెండు దేవతలనేగాక చెంచులు అనేక చిన్నచిన్న దేవుళ్ళను గూడా కొలుస్తారు. ఆ దేవుళ్ళలో కొన్ని యిరుగు పొరుగు గ్రామాల తెలుగుప్రజలు కొలిచే దేవుళ్ళను పోలి యుండును. చెంచుజాతిలో మతాచార కర్మలు చాలా విపులంగా లేవు. మతనియమ ప్రకారం చెంచువారు స్వేచ్ఛగానూ, లాంఛనప్రాయంగాను దేవతలను కొలుస్తారు. మతగురువులు ఉండరు. అవసరమైనప్పుడు పత్రి చెంచువాడు స్వయంగా పోయి దేవతను ఆరాధిస్తాడు. మతకర్మలు చేయడంలో స్త్రీలు పాల్గొనరు. చెంచుజాతిలో పూజాదులలో పశువధ, పితృదేవతలకు శ్రాద్ధాదులు చేయడము లేదనేవిషయం ముఖ్యంగా గమనించదగిన విషయము.

పురాతన కాలంనుండి సంచార సేద్యం చేసుకుంటూ వుండే కొండజాతివారిలో చేరిన కొండరెడ్ల మతము చెంచులమతంకన్నా చాలా భిన్నంగావుంటుంది. ఈ రెడ్లకు దేవునిపై విశ్వాసంలేదు. వారు మనుష్యరూపంలోవున్న చిన్నచిన్న కొండదేవతల నెందరినో కొలుస్తారు. ఆ దేవతలు మనుష్య ఆకారంలోనే ఆడవుల్లగానూ, పర్వత శిఖర ములయందును ఉంటారని అనుకుంటారు. ఆ దేవతలందరూ శక్తివంతులుకారు. కాని వారు మనుష్యులకు సహాయం చేయడానికిగానీ లేక బాధ పెట్టుటకుగానీ సమర్థులు.

వారు, పక్షులూ, పండులూ, దేవతల బలులతో ప్రసన్నులగుదురు. కొండ దేవతకిచ్చే బలులేకాక భూదేవతకు గూడా ముఖ్య వ్యవసాయపు పనుల కాలంలో రక్తబలుల నిచ్చి కొలుస్తారు. ఆ దేవత ముఖ్యంగా దయగలదేకాక మనుష్యులకు ఆపాయకరమైన రోగాలు కలిగించే ముత్రేలమ్మ, పోచమ్మల వంటి స్థానిక దేవతలకన్నా వేరుగా వుంటుంది. కొండ రెడ్లలోనూ, వారి యిరుగు పొరుగులలో వుండే కోయలలోనూ, మనుష్యబలులిచ్చే ఆచారం కలదు. ఆ ఆచారం ఇప్పట్లో ఒకవేళ వాడుకలో లేకున్నప్పటికిన్ని తిరిగి వాడుకలోకి రావచ్చుననే వదంతి మాత్రం ప్రజలలో అలజడినీ, ఆశాంతిని కలిగించగలిగేదిగావున్నది. చెంచులవలె గాక, రెడ్లు, పెద్ద పెద్ద విందులూ, ఉత్సవాలు చేసుకుంటారు. అవి సాధారణంగా తెలంగాణా గ్రామీణ నాగరకళను అనుసరించి చేసే మతకర్మలను పోలివుండును. గ్రామ ప్రజలకు వారి వంశపరంపరగా వస్తూవుండే మతగురువులు ప్రతినిధులుగా వుండురుగాబట్టి బలి కర్మలలో వారే ప్రధానపాత్రను వహిస్తారు. పంటలు కోతకు వచ్చినప్పుడు మొదటి ఫలాన్ని మరణించిన పితృదేవతలకు నివేదిస్తారు. ఇంతకుతప్ప వేరే పితృకర్మలు ఏవీ వారు చేయరు.

గోండుల మతమూ, కోయల మతము కొండరెడ్ల మతాచారాలు కొన్నింటితో కలిసియుండును. వారు భూ

మాతను పూజిస్తారు. వ్యవసాయపు పనులలోనూ, ప్రతి సంవత్సరమూ తప్పకుండా తెగుళ్ళను గలిగించే దుష్టదేవతల రాకడను ఆపే ఉద్దేశంతో చేయబడే బలికర్మలలోనూ ఆ ఘామాతను కొలుస్తారు. అయితే గోండులు ముఖ్యంగా తమ యిలువేల్పును పూజిస్తారు. ఇది వారి మతాచారములలో ప్రధానమైనది. ఈ యిలువేల్పుపూజను తప్పకుండా చేయవలెనని వారి పురాణములలో చెప్పబడింది. ఇదే ఆచారము కోయలలోగూడా వున్నది. ప్రతి గోండు జాతీయుడూ పెర్సాపెన్ (పెద్దదేవుడు) అనబడే తమ కులదైవమును కొలుస్తూ వుంటాడు. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ పెర్సాపెన్ అనేదేవత స్పష్టంగా దేవతారూపమును దాల్చిన ఆ జాతి పూర్వీకుడే అని భావించబడును. ఈ పెర్సాపెన్ అనే దేవత కొలువు రూపంగా సంవత్సరానికి రెండు పగ్యాయములు ఆ జాతివాగు అనే కులు కలిసి ఒక ఉత్సవమును జరుపుతారు. అనేక దినముల పాటు జరిపే యీ ఉత్సవాలలో పక్షులూ, మేకలూ, ఆవుల బలులు ఇస్తారు. తొలిపంట తినుట, వివాహములు ఈ మొదలైన ముఖ్య మతకర్మల సందర్భాలన్నింటిలోగూడా పెర్సాపెన్ అనే దేవతను ప్రార్థిస్తారు. మరణించిన వారి ఆత్మలు పెర్సాపెన్ లోనూ, పితృదేవతలలోనూ విధిగా చేరగలవు అని వారి విశ్వాసము. ప్రతి వంశానికిన్ని ఒక కులగురువు, పెర్సాపెన్ దేవతను ఆరాధించే

పనికొరకు ఉంటాడు. ఆయనతోపాటు ప్రధాన్ అనే ఒక బట్టాజుగూడా పూజాకర్తలను నిర్వహిస్తూవుంటాడు ఆ బట్టాజు ముఖ్యంగా చేయవలసిన పని యేమంటే ఆ వంశచరిత్రను తరుచుగా పఠిస్తూ దానిని మరచిపోకుండా వుంచడమే.

వారు చేసే శివపూజ కులదేవత పూజకన్నా పూర్తిభిన్నంగా వుంటుంది. గోండుజాతిలో అనాదిగా పెర్సా పెన్ దేవత పూజకు ఉన్నంత ప్రాముఖ్యం యీ శివపూజకు లేదు. శివపూజలో కొబ్బరికాయలు కొట్టి మధురా హారములు మాత్రమే నైవేద్యం చేయబడును. కాని జంతు బలి యివ్వడంలేదు. ఇది కేవలం శివునిపూజించే 'పోలా' అనే హిందూ ఉత్సవముల వంటిదే.

మరణించినవారిని ఉపచరించే విషయంలో చాలా శ్రద్ధవహించబడును. చితిదగ్గర గోబలి ఇవ్వడం మరియు చితిచుట్టూ రాత్రి నాట్యములు చేయడంతో వారు చాలా గొప్పగా దహనసంస్కారములు చేయడంమాత్రమే కాక మరణించినవారి గౌరవార్థం వారి స్మారక చిహ్నంగా అధికవ్యయంతో విందులగూడా చేసుకుంటారు. ఆ విందుల సందర్భంలో గూడా గోబలి యివ్వడం చాలా అవసరమైవది. ఇండ్లలో జరిగే పితృకర్మలలో చాలావరకు మరణించినవారికి చిన్నచిన్న ఆహారములు నైవేద్యములుగా యివ్వబడును. మరణించినవారి ఆత్మ ఆతడు మరణించిన

తర్వాత పుట్టబోయే ఆతని మనుషునిలో తిరిగి అవతరిస్తుందనే విశ్వాసము ఈ జాతివారిలో ఉన్నది.

కులగురువులే కాక గ్రామ పురోహితులుగూడా పున్నారు. వారు ఒక గ్రామంలో స్థానికంగా వుండే దేవతలకు పూజలుచేసేవారుగా వుంటారు. అయితే పురోహితత్వమనేది ఒక వృత్తిగాడు. దానివల్ల మనుష్యులు చేసే వ్యవసాయం మొదలైన సాధారణవృత్తులకు భంగం కలుగదు. దేవతాపూజకులకు “భక్తాల్” అనిపేరు. వారు దేవతలతో నేరుగా సంబంధం కలిగించుకోవడంలోనూ, వారికి శివమెక్కినస్వడు దేవతల తలంపులను ఇతరులకు తెలుపుటలోను సమర్థులుగా వుంటారు.

గోండుమత మొక మిశ్రమమైన పద్ధతిగలది. అందులో మానవజీవితానికి సంబంధించిన ప్రతివిషయమూ కలదు. పూర్వాచారములకూ, సత్ప్రవర్తనకు ఆమతం యొక్కవ ప్రోద్బలం యిస్తుంది. పూజాబలులచేత సంతృప్తి పరచవలసిన దేవతలకు అనంతాష్టి కలిగించడంవల్లనే గోండజాతు నుండి బహిష్కృతమైన శాఖ ఒకటి యేర్పడెను. ప్రాచీన గాథలను పరిశీలిస్తే పూర్వ వృత్తాంతము తెలియగలదు. ప్రస్తుత పద్ధతుల ఆచరణకు గూడా అవి అనుమతియిస్తున్నవి. జీవించినవారూ, మరణించినవారి మధ్యా, జరుగుచున్న, జరిగిన విషయాలపై ధ్యానవో ఒక అవినాభావ సంబంధము ఉన్నదని గోండులవిశ్వాసము.

కోయలు రెండేండ్లకొకసారి వరంగల్ జిల్లా ములుగు తాలూకాలోని మోరారంగ్రామంలో ఒక జాతరచేస్తారు. ఆ జాతరలో వారు సార్లప్పు (తల్లి) మరియు 'సాదేలమ్మ' (కూతురు) అనే ఆయిద్దరు దేవతలను కొలుస్తారు. ఆ జాతి వారందరి విశ్వాసం ప్రకారం ఆ దేవతలు ఒక పర్వత సమీపంలో స్పష్టంగా కనిపించే ఏలాటి విగ్రహంగాగాని మూర్తిగాగాని లేకుండా వుంటారట.

రెండు సంవత్సరముల కొకసారి ఆ జాతరను సేవించుటకై కరీంనగరం జిల్లానుండి గూడా వచ్చే యాత్రికులతోపాటు వేలకొలది సంఖ్యలో యాత్రికులు దూరం నుండి వస్తారు. అక్కడ పూజా కర్మలు జరిగే చోటు గూడా ఏమంత ఆకర్షణీయంగా లేదు. అక్కడ ఒక మూర్తిలేదు. అయితే తాత్కాలికంగా అమర్చబడిన మూడు కొయ్య ద్వారాలలో వివిధ ప్రమాణముల గంటలు కట్టబడియుండును. చెట్లక్రింది భాగంలో మోటుగా చిత్రించబడిన కొయ్య స్తంభములు కొన్ని ఉండును. వీటిలో యే యొక్కటిగూడా పైన చెప్పబడిన పర్వతాగ్రతస్థిత దేవతకు ప్రతినిధిగా ఉండదు. మత కర్మలకు సంబంధించిన కొన్ని వస్తువులు గ్రామంలో ఒక కుండపైన ఉంచబడును గాని వాటిలో ఒక్కటిగూడా దేవతా చిహ్నంగా పరిగణింపబడదు. ప్రార్థనలూ, మొక్కుబళ్ళు చెల్లించుట కొరకై ఆ జాతరకు వచ్చు చాలామంది భక్తులచేత

మొక్కుబళ్ళ రూపంలో సమర్పింపబడే అధికధనం రావడమనేది జాతరలో ఒక ప్రత్యేకమైన విశేషము. అదిలాబాద్ నగరానికి ౨౦ మైళ్ళ దూరంలోవున్న అదిలాబాద్ తాలూకాలోని కేసలాపురం అనే ఒక గోండుల గ్రామంలో అక్కడి గోండు జాతివారు జరిపే జాతర, కొండ జాతుల వారూ, తదితరులు జరిపే అన్ని జాతరలలోకల్లా చాలా ముఖ్యమూ, దర్శనీయంగాను ఉండును. పచ్చని పర్వతములు, అడవులు చుట్టుపట్ల నుండగా కేసలాపురం గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరమూ చాలా వేడుకగానూ, దర్శనీయంగానూ జాతర నాగుతుంది. అది పువ్యశుద్ధ విదియనాడు సాగును. అప్పుడు వేలకొలది గోండులు ఒకచోట చేర్చి ఆనందిస్తారు. దూరగ్రామాలనుండి వచ్చిన గోండులు అక్కడి “నాగశేష” అనే దేవతకు భక్త్యంజలులు సమర్పిస్తారు. నెమలి యికెల గుత్తితో అలంకరించబడి చిత్తిగువులు చెక్కిన ఒక కొయ్య బద్ద “కొలాము” లందరికిన్ని ముఖ్యదేవత. ఆ బద్దకు “అయాక్” అని పేరు. వారు కొలామి భాషగాక యితరభాషలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ దేవతను “భీమన” అని గానీ లేక “భీమదేవ” అనిగానీ అంటారు. ఇది గోండుల భీమనపెన్ కు చిహ్నంగా ఉండేదని గోండులూ, కొలాములు, అంగీకరిస్తారు. పూర్వకాలంలో, ప్రతియొక్క ప్రదేశానికి సంబంధించిన గోండు వర్గాలవారున్న అయాక్ అనే దేవతకొరకు వారి సొంత పుణ్యక్షేత్రమునూ, సొంత విగ్రహమును ప్రత్యేకంగా కలిగియుండిరి. ఆ పుణ్యక్షేత్రములో

వారి మరణించిన పూర్వుల సమాధులు నిర్మింపబడుచుం
డెను. అక్కడ ఉత్సవ దినాలలో అందరు చేరుతుండిరి.
అనేక కొలాముగ్రామాల బహిర్భాగంలో అయాక్ చిహ్నం
గల చిన్నచిన్న విగ్రహాలు ఒకటిగానీ లేక ఒకటికన్నా
యెక్కువగానీ ఉంటవి. అవి, గోండువర్గాలో స్థిరంగా
వుండే పురాతన విగ్రహాలతోపాటు అదనంగా వుంటవి.
కొలాములు, అయాక్ నేగాక గ్రామదేవతయైన పోల
కమ్మను గూడా కొలుస్తారు. రోగాలు సంభవించినప్పుడు
వారు బలియిస్తామనే మ్రోక్కుబళ్లతో ఆ దేవతకడకు వెళ్లు
తుంటారు. అంతేగాక “గాబురాకీ” అనే మరియొక దేవత
గూడా వున్నది. ఆ దేవత అపాయములూ, యాతిబాధలు
రాకుండా గ్రామమును కాపాడును. పొలంలో విత్తు నాటే
టప్పుడు కొలాములు భూదేవతకు పందినిగానీ, కోడినిగానీ
బలియిస్తారు. అయితే అక్కడ ఒక విగ్రహంగానీ ఒక
స్తంభంగానీ స్థాపించబడదు.

నాయక్ పోషల మతము అనేక అంశాలలో కొలా
ముల మతమును పోలియుండును. నెమలి యీశ్వరతో ఆలం
కరించబడి చిత్తరువులు డిక్కిన కొయ్యబద్ద రూపంలోఉన్న
“భీమలియాక్” లేక “భీమన” అనేది వారి ముఖ్యదేవత. ఈ
భీమనయేకాః యితరములైన వివిధ దేవతలు యిటువేల్పు
లుగా కొలువబడుతున్నారు. జనని, మరణ, వివాహోత్స
వాలలో జరిపే మతకర్మలు విశేషంగా తక్కువజాతి హిందు
వుల కర్మలను అనుసరించియే యుండును.

బంజారాల యిష్టదైవములలో "శీతలాంబ వాసీ" ఒకటి. ఈ దేవత సాధారణంగా వారితాండా బహిర్భాగంలో ఒక మైదానంలోనున్న భూమిలో ఒక క్రీమంలో లేకుండా వ్రుండే వలయంలో పాతబడిన పెద్దపెద్ద యేడురాళ్ళ రూపంలో వ్రుంటుంది అన్నిటికంటే పెద్దదైన నడిమిరాయికి సింహూరం పూయబడును. దసరాకు పూర్వం పూజాదుకొరకు ఆ చుట్టుపట్ల భూమియంతయు శుభ్రపరుచబడును. ప్రతి యొక్క కుటుంబమూ బలికొరకు ఒక కోడిని సమర్పించును. ప్రతియొక్క కుటుంబంవారున్న పెద్దరాతిగ్గర ఒక్కొక్క పల్లెనిండా శనగగుగ్గిళ్ళను ఉంచుతారు. ఆ మైదానంలో ఆ రాళ్ళచుట్టూ అన్ని పశువులను మందగా కేర్చి ఉంచుతారు. ఆ క్రిందటిరాత్రి ఉపవాసంచేసిన ఒక బంజారా వాడు అక్కడ ఆనాడు పూజారిగా వ్రుండి భక్తులు తెచ్చిన బలి మొదలైన నివేదనలను అందుకునే నిమిత్తమై ఆ రాళ్లకు పుయ్యెద్ద కూర్చుంటాడు. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక్కొక్క డుగా ముందుకువచ్చి అతడు తెచ్చిన కోడిని కత్తిలో తలనరికి పూజారియెడట వ్రుండే జెముడు జగురులో ఆ తలను వేస్తూ మొండెమును ఆ చుట్టూవున్న పశువులవైపు విసరి వేయును. ఆ పశువుల కొమ్మలకు కోడిరక్తము పూయబడును. పూజారి ఆ శనగగుగ్గిళ్ళలో తనభాగాన్ని తీసి వ్రుంచుకొని మిగిలినవాటిని అక్కడ చేరియున్న బంజారాలకు పంచివెటును. ఆచోటనే వేడుకలూ, నాట్యాలు జరుపబడును.

“శివభగ్యూ” అనేది వారి మరియుక యిష్టదేవత. ఆ దేవతపేర వారు ప్రమాణములు చేసెదరు. ఆ దేవతపేర ప్రమాణముచేసి యెవడుగూడా అసత్యము చెప్పడానికి సాహసించడు. ఒకవేళ అసత్యము చెప్పినయెడల అతని కొడుకు గాయపడుటయో, అతని పశువులు అంటురోగముల చేత బాధపడుటయో తప్పకుండా జరుగుతుందని వారి విశ్వాసము. బంజారాలు వారి బరువులు మోయు పశువులను పూజించెదరు. దీనికొరకై వాటిలో ఒక పశువుకు “సూతరియా” అనే పేరు పెట్టి వేరుగా ఉంచెదరు. ఈ పూజవనతమకూ, తమ పశువులకు వచ్చే రోగములు నయమవుతాయని వారు నమ్ముతారు.

మంత్ర తంత్రములంటే చెంచువారిలో అంత విశేషమైన నమ్మకము లేదుగాని వాటి బలమందలి విశేష విశ్వాసముగల రెడ్డిజాతిలో అవి చాలా ప్రాముఖ్యము వహించి యున్నవి. ఆ జాతివారు మాంత్రికులు చేసే కుట్రలవల్ల జబ్బులుగానీ లేక చావులుగాని కలుగుతాయని ఆ కుట్రలకు సులభంగా లొంగిపోతారు. గోండులు దుష్టములగు మంత్రములందు దృఢవిశ్వాసము గలవారై ఖుంటారు. గారడీ వారూ, మంత్రకాండ్లు చేసే క్రియలవల్ల చాలా బాధలు కలుగుతాయని గోండులు భావిస్తారు. మతమునకూ, మంత్ర తంత్రములకు చాతా తక్కువసంబంధం కలదు, మాంత్రిక

విద్య అనేది దేవతలనూ, పితృదేవతలకు జరిపే ప్రత్యేక పూజా పద్ధతుల ననుసరించి వుంటుందని భావింపబడింది. ఇంతేగాక అభిమాన పాత్రమైన యీ విద్యయందలి ఉద్దేశాలు అనేక మత కర్మలలో దూరుకొని యున్నవి. మొత్తం మీద బంజారాలు మాంత్రికుల తంత్రాలలో చిక్కుకొనరు గాని మంచివీ చెడ్డవీ అయిన మంత్ర తంత్రములు వారి అనుభవంలో నున్నవి. బుద్ధిశాలి లేక ఉపాయశాలి యైన మనుష్యుడు లేక మంత్రవైద్యుడు విన “జనతా” అనేవాడు దీర్ఘరోగములు, పశురోగములు, అకస్మాత్సంఘములు లేక యితర బాధలు కలుగడానికి కారణములను విచారించి చికిత్సచేయును. తరుచుగా ఈపని చేసే ఒక స్త్రీ “డాకూన్” లేక మంత్ర వైద్యురాలు అని పిలువబడుతుంది. మంచి మంత్ర వైద్యులు “నిమ్బాకాట్నా” (నిమ్మకాయలు కోసేవాడు) అని పిలువబడను. ఇది కేవలం దుష్టశక్తులను నివారించడానికి, దుష్ట మాంత్రికుల దుస్తంత్రములను త్రిప్పడానికి మాత్రమే అలవాటులో పెట్టుకొంటుంది. ఇటువంటి మంచి మంత్రశక్తిని అలవాటులో పెట్టుకున్నవారు చాలా గౌరవింపబడుదురు.

అదివాసేతరులు అదివాసులతో విశేషంగా కలియడం మూలాన వారి నాగరకతలో హిందువుల మనోభావాలు,

ఆచారాలు క్రమంగా కలిసిపోతున్నవి. ఆటవికత్వమునుండి
తొలగిపోయిన భిక్షువువంటి ఆదివాసులలో పురాతన పద్ధ
తులు చాలా కొద్దిగా మాత్రమే నీలిచియున్నవి.

ఆదివాసుల పంచాయతీ సంఘములు

భారతదేశంలో గొప్ప విజ్ఞానము, నాగరకత ఉండడమేకాక గొప్ప పర్యవేక్షణలు, అరణ్యముల గూడావున్నవి. ఈ దేశంలో కాలగతికీ, ప్రాచీన కాలమునుండి పరంపరగా వస్తువున్న దేశీయుల సక్రమ నివాసమునకున్న, మితిమీరిన మార్పులు కలిగినప్పటికిన్ని యేమాత్రం చలించకుండా అవి వున్నవి.

భారతదేశ చరిత్రలో ఆదివాసులసంఖ్య చాలా తక్కువ ఉన్నట్లు చూపించినప్పటికిన్ని దేశంలోవున్న వివిధ మానవజాతులను పరిశీలించి చూస్తే ఆదివాసులసంఖ్య ఏ విధంలోగూడా అంత తీసివేయ తగిందిగాదు. నాగరకతగల ప్రాంతాలకు సన్నిహితంగా నివసిస్తున్న చాలామంది ఆదివాసులకు ఇతర అభివృద్ధి జాతులతో సమైక్యత కల్పింపబడినప్పటికిన్ని సంస్థానంలో ఇంకా ౬, ౭, ౮, ౧౦ మంది కొండజాతులవారు ఉన్నారు.

దేశంలో రవాణా సౌకర్యములు చురుకుగా అభివృద్ధి చెందినమూలాన కొండజాతులవారి ప్రాచీన నాగరకత పడిపోయి నవీనంగా మారినప్పటికిన్ని ఆహార సేకరణ చేసే వారు, పోచిన శిలాయుగపు వ్యవసాయదారులు అదేవిధ

మైన నిరాడంబర జీవితమును మూఢనమ్మకముతో గడుపు
తున్నారు. హైదరాబాదు సంస్థానములో ఆదివాసుల
సాంఘిక వ్యవస్థలో పంచాయతీ సంఘముల యేర్పాటు
ఉండడమనేది వారి నాగరకతకు ఒక ముఖ్యమైన గీటురాయి.

కొండజాతుల జీవనంలో, వారి పల్లెలు పరినిష్ఠితమైన
వివిధ సాంఘిక యూనిట్లుగా శాశ్వతమైన పునర్వ్యవస్థ
కల్పింపబడినవి ఇంతేగాక ఆ జాతికి సంబంధించిన ఆంతరం
గిక పరిపాలన వ్యక్తిగతంగాగక సమష్టిగాగూడా పున
ర్వ్యవస్థీకరింపబడినది. ఈ విధంగా ఆజాతి సాంఘిక
సంస్కృతి సంబంధములు నిలబెట్టబడినవి. పంచాయతీ
సంఘాలు గట్టి పరిపాలనా యంత్రీములుగా నున్నవి.

గోండులగ్రామంలో వుండే పంచాయతీసంఘ
సభ్యులతోనూ, అధ్యక్షులతోనూ గూడినసంఘము ఒక సక్రమ
సంఘం కాదు. అది అయిదుగురుసభ్యుల ఆవశ్యక సంఖ్యతో
గూడిన ఒక ప్రధాన గ్రామస్థుల వర్గమని చెప్పవచ్చును.
ఒక వ్యవహారమును నిర్ణయించుటకు చాలామంది ఒకజేళ్ల
అక్కడ హాజరై ఉండవచ్చును. ఒక వ్యవహార నిర్ణయాధి
కారము, నైతిక ధర్మానికి అవసరమైన గౌరవము, స్వాధీ
నానుభవములో నున్నవీ లేక అనేక పుత్రులవీ యగు కొన్ని
ఆస్తులపై అధికారం కలిగియుండుట, కొండజాతులవారి
దేశభక్తి, ప్రభుభక్తికి సంబంధించిన రికార్డు ఈ మొదలైన
విషయములు ఒక మనిషికి సభలో ప్రాముఖ్యం వహించుటకు

హక్కును గలిగించును. అయితే ఇది యిలాగే వుండవలె నని యేవిషయముగూడా నిర్ణీతముగా వుండదు. వ్యవహార కాండ నడుపుటకు యేవిధమైన శాసననియమాలు లేవు.

కాబట్టి కొండజాతులవారి బాగోగులను నిర్ణయించు టకు నిజముగా కొండజాతి ప్రజల అభిప్రాయమే సుధ్యస్థ రూపాన్ని వహించియుండును. ఈ పద్ధతివలన గోండు లనూ, అసవర్ణ హిందువులనూ చాలా కచ్చితమైన నిరం కుశాధికారంతో పరిపాలించే అధికారులు తరుచుగా పైకి వస్తూవున్నప్పటికిన్ని ఈ సంఘాలలో ఏకప్రాతినిధ్యం వహించేవాడు చాలా అరుదుగా కనబడును.

గోండులలో విడాకులిచ్చే ఆచారం కలదుగాని అది అనుభవంగా చాలా అరుదుగా వుంటుంది. అట్టి అభియో గాలు పంచాయతీ సంఘాలయెదుట పెట్టబడును. అప్పుడు ఒక గడ్డిపోచను నడిమికి తుంచి భూమిపై ఆ రెండు గడ్డి ముక్కలు వేర్వేరుగా పడవేసే పవిత్రకర్మ యథా విధిగా చేయబడును. ఒకవట్టికుండ ముక్కలు ముక్కలుగా పగులగొట్టి ఒక రూపాయిగూడా భూమిపైన పడవేయ బడును. కాని తక్షణమే ఆ రూపాయిని పంచాయతీ సభ్యుడొకడు తీసుకొనును. అది సభ్యుల ఉపాహారం నిమిత్తమై ఉపయోగించబడును. ఆ తరువాత పంచాయతీ సభ్యులు సంఘాచార ప్రకారము భార్యభర్తలు విడి

పోయినారు. ఒకరిపైన ఒకరికి యేవిధమైన హక్కులూ ఉండబోవని ప్రకటించెదరు.

మతంలోనుండి వెలివేయడమనేది పంచాయితీ సభ్యులు ఇచ్చే కఠిన దండనలలో ఒకటి. గ్రామపెద్దలకు భయపడకుండా వారిని నిర్లక్ష్యము చేసే చాలమంది బాల బాలికలకు తండ్రి భాగమట్టచు యివ్వడమును నిరాకరించడం ద్వారా యింటిలో ఒకవిధమైన అశాంతిని కలిగించి ఆ జాతి బాలబాలికలు అణచివేయబడుదురు. (ఈ పద్ధతి శిర్డీ భాషలో "హుక్కా పానీ బంద్") అని అంటారు.

పూర్వకాలంలో ఆచారబాద్, షరహాబాద్ కురు వలమైన ఉన్న చెంచులు స్వతంత్రవర్గాలుగా ఉండిరి. వారు అధర్మంగా పవర్తించినప్పుడు ఆ జాతివారు వారికి యిచ్చే శిక్ష యిది ఒకటే అయియుండెను. నేటికాలంలో ఖూనీలు మొదలైన కఠిన నేరములు ఏదైనా వారుచేసినప్పుడు ఆంతరంగిక విచారణ చేయకుండా బయటి అధికారులు వారిని ఒకచిక్కులో యిరికించెదరు. నేటికాలంలో గూడా ఒక నిరీత శాసనమును అతిక్రమించినపుడు అట్టి నేరస్థునివల్ల సంభవించిన కల్లోలములమూలంగా ఆ జాతి వారికి కలిగిన కోపం పెరిగిపోతుంది. దాని ఫలితంగా వెంటనే ఆ నేరస్థునికి శరీరదండన ఇవ్వబడును. ఇంతే గాక భంగమైపోయిన స్నేహసంబంధమును పునఃస్థాపించి ఇటువంటి సంఘటన తిరిగి సంభవించకుండా వుండే

వివంలలో ఆ సమస్త పరిష్కరించబడును. కాబట్టి నేను వారిలో పరిహారయోగ్యము తాని నేరమే వుండదు. భానూ నును అతిక్రిమించినపుడు సర్వసాధారణంగా ఆ జాతివారిలో విధించే పాపియశ్చిత్తమేమంటే ఆ జాతిలోని పెద్దలకు విందుచేయడమే అయివుంటుంది. ఒక నేరంవల్ల సంభవించే దుష్ఫలితాలను పోగొట్టుకొనే నిమిత్తమై ఆ జాతి పెద్దలందరూ ఒకచోట చేరడం చాలా అవసరం. ఒక నేరంలోగాని లేక పోగాటంలోగాని చిక్కుకొనిన బంధువర్గపు పెద్దలందరూ, ఆయాగ్రామాల పెద్దమనుష్యులు ఇటువంటి సభలకు హాజరవుతారు.

ప్రతిగ్రామంలోను ఒక పెద్దమనిషి వుంటాడు. అతడు వంశపరంపరగా వచ్చిన గౌరవమును వహించి యుంటాడు. అతడు ఈ ఆధికారం వహించినందుకుగాను ఏవిధమైన ప్రతిఫలమును వుచ్చుకొనడు. అతడు తన జాతివారికి ప్రతినిధిగా వుంటాడు. పంచాయితీ సంఘాల ద్వారా పోట్లాటలలో తీర్పులు చేయబడును. ఆ తీర్పునిమిత్తమై పెద్దమనిషి, ఆ చుట్టుపట్ల గ్రామాల వృద్ధులు చేరి వుంటారు. నేరస్థులకు విధింపబడిన జరిమానాలు కల్లుకింద మార్చబడి దానిని ఆక్కడచేరిన సంఘ సభ్యులకు విందుగా త్రాపెదరు.

సాధారణంగా ఆ సమావేశం నేరస్థునిగ్రామంలో జరుపబడును. అతడు ఆ వచ్చిన పెద్దలకు ఆహారపు

వీర్వాణ్ణు చేయవలసియుండును. ఒకసారి ఆ విందు జరిగిందంటే నేరస్థుని నేరము మాసిపోయి అతడు సంఘంలో సాధారణపరిస్థితిలో మెలగగలుగును. పెద్దమనిషి మరియు ఇతర పెద్దలు ఒకచో చేరడమనేది సాధారణంగా జరిగే సంఘటన కాదు. ఎంతవరకైతే ఒకడు తన డేము లాభాలను తాను జాగ్రత్తగా విచారించుకోగలుగునో అంతదాక అతడు తన అభియోగాలను ఒక సభమందు పెట్టడు.

ముత్తంమీద కోన్ని నేరాలను ఆ జాతివారు దండన కొరకు సభయెదుట ఉంచుతారు గాని ఖానూనుకు విరుద్ధంగా మతాంతర వివాహములు చేసుకొనే నేరముల విషయంలో మాత్రం ఆ జాతిలోని అందరు ఒక్కటిగా గూడి కఠినంగా శిక్ష విధిస్తారు. ఒక కొండజాతివానిని పట్టుకొనుటకు విప్లవపూత పూచే ఋతువు చాలా అనుకూలమైనది. అప్పుడు నేరస్థులు వున్నచోటికి సమావేశపు పెద్దలు వెళ్ళి కొండజాతుల ఖానూనుకు విరుద్ధంగా నడిచినందుకు గాను నేరస్థులను అధికంగా జరిమానాలను చెల్లించేలాగు చేస్తారు. ఇటువంటి సభలు కేవలం శాసనమును వునరుద్ధరించుటకేగాక ఒక వేళ నేరస్థుడు తన సమస్యను పరిష్కరించవలసిందని కోరేయెడల ప్రజాభిప్రాయపు ఆధారంపై ఆ సమస్య పరిష్కారానికి గూడా సమావేశమగును.

ఆ జాతి సభ్యులు ఏవిడిమైన మోమోబంటేని పద్ధతిలోనూ, ప్రతియొక్క కేసులనూ కేవలం ప్రత్యేకంగా కలిగిన పరిజ్ఞాభిప్రాయంపైన మాత్రమే ఆధారపడిన విధంలోనూ తక్షణమే యేర్పడిన న్యాయాన్ని అనుసరించి శిక్ష విధించెదరు.

వరంగల్లు జిల్లాలోని గహనారణ్యములలో వుండే కొండరెడ్లలో గానీ లేక రెడ్లలో గానీ గ్రామ పంచాయితీ యనేది ఒక ప్రత్యేక సంఘముగా లేదు. గ్రామ ప్రజలందరు ఒక సంఘంగా చేరెదరు ఆ సంఘంలోని వృద్ధుల మాటప్రకారం నడుచుకోబడును. బాధితులైన పార్టీవారు ఒక అభియోగాన్ని సంఘ నాయకునియెదుట ఉంచినప్పుడు ఆ విషయంలో చర్చలు సాగించుటకు అతడు గ్రామస్థులకు నోటీసు పంపి వారిని ఏకత్ర చేర్చును. సాధ్యమయినంత త్వరలో ఆ గ్రామస్థులు గ్రామంలోని ఒక సౌకర్యమయిన స్థలంలో సంఘ నాయకునియొక్క 'ప్యాజా' అనే గృహవరణంలో గానీ లేక ఊరిబయట ఒక చెట్టునీడలో గానీ సమావేశమయ్యెదరు. ఇటువంటి సమావేశాలు "గూటి" అనబడును. గ్రామ సమావేశానికి సాధారణంగా పంచాయితీ సంఘమనే పేరుగూడా వాడబడును. అతి కఠినమైన నేరము చేసినప్పుడు ఆ కేసును పోలీసు విచారిస్తుంది. సంఘ నాయకుడూ, ఊరికెద్దలు ఈ యిరువురి అధికార ఆవరణంలోగల కేసులు సాధారణంగా చిన్నవి

గనూ, సివిల్ కేసులు గానూ ఉండును. పోస్తుతకాలంలో
 (స్త్రీలకూ, వివాహపు రాబడులకున్న సంబంధించిన కేసులే
 విరివిగా వస్తూవుంటాయి. కాని మతాంతర వివాహములు
 మరియు వ్యభిచారము లేక తక్కువ జాతివారితో కలిసి
 భోజనంచేయడం మొదలైన కులం తస్సలకు సంబంధించిన
 చట్టవిరుద్ధ నేరములుగూడా గ్రామ పంచాయితీ సంఘ
 ముచే విచారించబడును. వ్యభిచారనేరం చేసినవానిని
 కులంలోనుండి బహిష్కరించెదరు. బహిష్కారం విధిం
 చినవెంటనే కలిగే దేమంటే బహిష్కృతుడు ఏ రెడ్డి
 యింట్లోకిగూడా ప్రవేశించగూడదు. ఇంతేగాక ఏ రెడ్డి
 గూడా వానితో పాటు కూర్చోని భోజనంగానీ లేక వాని
 యింట్లో వండిన ఆహారం తినడంగానీ చేయడు. ఈ
 విధంగా వానిని అన్నివిధాలా వెలివేసెదరు. అయినను
 ఒకవేళ వారు వావిత్పైనవారితో కుతంత్రంగాచేసే రంతు
 తనాన్ని మానుటకు ఇష్టపడుతూ గ్రామపెద్దలందరికీ
 విందుచేసే ఖర్చును భరించేయెడల అతడు పరిశుద్ధుడుగా
 చేయబడి తిరిగి కులంలో చేరడానికి అంగీకరింపబడును.
 చేసిన దోషము నివారించుటకుగాను ప్రాయశ్చిత్త రూప
 ములో యివ్వబడే విందును “తావులబంతి” అంటారు.

ఒకవేళ పంచాయితీ సంఘంవారు ఏలాటితీర్పునూ
 చెప్పలేకపోయి తగాదాలు అడేవిధంగా జరుగుతూవుండే
 యెడల పార్టీలు, కుళింపెద్ద లేక కొండజాతుల నాయకుని

దగ్గర అప్పీలు చేసెదరు. అతని అధికారం ప్రత్యేక గ్రామాధికార్ల అధికారంకన్నా పెద్దది. రెడ్డిసంఘపు కులంపెద్ద ఒక మతగురువుతో సమానుడు. కులంపెద్దల సివిల్ అధికారం అనేక గ్రామాలపైన వుండును. ఒక్కొక్క కులంపెద్ద అధికార ఆవరణలలో వున్న ప్రాంతం దాదాపు ఇప్పటి ఒకజిల్లా అంతవీస్తీర్ణంలో వుండును. కులంపెద్దల అధికారాలు వంశపరంపరగా వస్తూవుండును. ఆ అధికారం తండ్రియండి పెద్దకొడుకుకు సంక్రమించును. పుత్రసంతానం లేకుంటే పురుషునికి సన్నిహిత సంబంధంలోవున్న మగసంతతికి ఆ అధికారం సంక్రమించును.

కులంపెద్దమందు ఏదైనా అభియోగం తేవలసి యుంటే అది గ్రామపెద్ద తేవడిం ఆచారమై వుండును. ఆ వివాదంలో తీర్పుచెప్పే నిమిత్తమై పంచాయితీసంఘం యేర్పరచబడును. అనిగా నాధారణంగా నేరస్థుని గ్రామంవారు ఆ అభియోగం ఆచారణ సంఘానికి అధ్యక్షత వహించి పంచాయితీగాను ఒక దినమును నిర్ణయించే నిమిత్తం కులంపెద్ద ఆహ్వానిస్తారు.

కొన్నిసమయాలలో, గ్రామనాయకుడు ఒక పంచాయితీ సంఘాన్ని పిలిచి యేర్పాటుచేయుటకు సంసిద్ధుడుగా లేకున్నప్పటికిన్ని గ్రామనాయకుడూ, నేరస్థుల గ్రామ వృద్ధులు కలిసి కులంపెద్దదగ్గరకు పోయి అతనిని తమవెంట రావలసిందని కోరెదరు. అట్టి సందర్భంలో

పంచాయితీ సంఘ సభ్యులకు ఆహారపువీర్పాట్లూ, వీలైతే త్రాగుడు యేర్పాట్లూగూడా పంచాయితీ సమావేశం జరుపబడే గ్రామనాయకుడే భరించవలసి యుండును. ఇట్టిఖర్చులు ఒకవేళ తర్వాత నేరస్థునినుండి అతడు తిరిగి ప్రయత్నించి రాబట్టుకోగలిగినా యిప్పుడుమాత్రం అవి అతనికి తప్పవు. కులంపెద్ద అధ్యక్షతలో జరిగే పంచాయితీ సంఘ కార్యకలాపాలు సామాన్యమైన గ్రామ సమావేశాలవలెనే లాంఛనప్రాయంగా వుండగలవు. ఇందులో ఇవ్వబడే తీర్పు సాధారణంగా అప్పటి ప్రజాభిప్రాయాన్ని అనుసరించి వుండగలదు. అయిననూ, ఒక నారి కులంపెద్ద ఖానునుప్రకారం తీర్పు యిచ్చినాడంటే అది కనీసం రెడ్డిసంఘం వరకైనా అంతిమ తీర్మానంగా భావించబడును. రెడ్డి సంఘాలకొరకు సివిల్ కోర్టులు కలవు. గాని కొండజాతుల వారిమధ్య కలిగిన వివాదాల పరిష్కారము సివిల్ కోర్టులలో జరిగినట్లు యింతవరకు యెప్పుడు గూడా వినలేదు.

పూర్వకాలంలో వసూలైన జరిమానాల ధనం మొత్తం దాదాపు ౧౦౦ రూపాయలయ్యేదాకా కులంపెద్ద తనయొద్దనే ఉంచుకొని ఆ తర్వాత ఆతని అధికార ఆవరణంలో వుండే అన్ని గ్రామాల స్త్రీ పురుషుల కందరికీ ఆ ధనంతో విందుచేసే ఆచారం వుండెను. కాని ప్రస్తుత కాలంలో, జరిమానా వసూలుకాగానే దానిని కాజేస్తున్నారు.

పంచాయితీసంఘ వ్యవహారముల విచారణలో ఆలోచింపబడిన దేవాజ్ఞ తత్వాన్ని అనుసరించడమనేది ఒక సూటివచ్చిన మార్గమే కాగలదు. అట్టి పంథాను గూడా వారు అనుసరిస్తున్నారు. ఒకమనిషి నేరము చేసిననూ అతడు తన తప్పును అజ్ఞానంచేత చేసినట్లు ఋజువు పరుచుటకు ప్రమాణం చేయడానికి అంగీకరిస్తాడు. భూమిని సాక్షిగా పిలుస్తూ దానిని తన ఆరచేతితో తాకుచూ అతడు ప్రమాణం చేస్తాడు.

“భూమి తల్లీ, ఈపని నేనుచేయలేదు. అట్లా చేసివుంటే నెత్తిపగిలి చావాలే” అని అతడు ప్రమాణం చేయును. అసత్య ప్రమాణముచేసిన నేరస్థుడు ఆ ప్రమాణంచేసిన మరునాడే మరణిస్తాడనీ, అతడు నేరస్థుడు కాని యెడల అతనిపై నేరం మోపినవానికి ఆపాయం కలుగ గలదనీ వారిలో ఒక గట్టినమ్మకం కలదు.

గ్రామ పంచాయితీసంఘాల అధికారానికి, కొండ పార్శ్వతాలలో వాటికిగల అధికార ఆవరణానికి ప్రభుత్వ అంగీకారము ఇవ్వగూడదనే విషయంలో సుదీర్ఘంగా ఆలోచించబడినది. ఎందుకనగా ఆదివాసులు అధికారం వహించడంలో ఇష్టపడుతున్నారనీ, పరిపాలనతో సహా కరించడానికి సామర్థ్యం కలవారనీ వారికియిచ్చిన అధికార తాత్పర్యం నిర్వహణం వల్లనే వారు ఋజువు చేసినారు.

కొండజాతులవారి విజ్ఞాన దీపమునకు ప్రకాశమును కలిగించుటకున్న దానిని పెంపొందించే మార్గాలను కల్పించుటకున్న ముఖ్యములైన పంచాయితీసంఘాల ఏర్పాటు? కొండ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ౧౯౪౭ (౧౩౫౬ ఖ.) శాసనము (దస్తూరుల్ ఆమల్) లో చేయవలెనది. అయితే కొండ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ౧౯౫౦ సంవత్సరపు శాసనం ప్రవేశపెట్టబడిన తర్వాతనే కొండ ప్రాంతాల నిబంధనలు ఏర్పరుచబడి ఆ ప్రాంతాలలో ప్రకటించబడినవి. ఇటువంటి ప్రాంతాలలో కొండజాతివాడు ఒక పార్టీగా చిక్కుకొనిన కేసులను విచారించుటకు న్యాయస్థానాలకుగానీ లేక రెవిన్యూ అధికారులకుగాని యేవిధమైన అధికారంలేదు. ఒక బహిరంగ దర్బారులో ఉభయ పక్షాల యెదుట, కనీసం ముగ్గురు నిష్పక్షపాతులైన సాక్షులయెదుట, అన్ని కేసులలోనూ తీర్పుచెప్పే అధికారం యివ్వబడిన ఒక పంచాయితీ సంఘమును నియమించుటకు జిల్లా కలెక్టరుకు అధికారం కలదు. ఏ కేసులోగానీ వకీళ్లు వాదించడానికి అనుమతిలేదు. పంచాయితీసంఘ సభ్యులకు ౫౦ రూపాయలకు మించకుండా వుండే జరిమానాను విధించే అధికారం కలదు. పంచాయితీ సభ్యులు, యుక్తమని తలచిన కొన్ని క్రిమినల్ కేసులలో, జరిమానాలను తిరిగి యిప్పించుటకుగానీ లేక నష్టపరిహారం యిప్పించుటకుగానీ అధికారం కలవారైవున్నారు. అయితే శిక్షను

గానీ లేక ఖైదునుగానీ విధించుటకు వారికి అధికారంలేదు. ఉభయ పార్టీలు కొండజాతివారైవుండి వారు పంచాయితీ సంఘపు అధికార ఆవరణలో వున్నయెడల సివిల్ ఫ్రానుసుకు సంబంధించిన యెంత పెద్ద కేసులనైనా విచారించుటకు పంచాయితీ సభ్యులకు అధికారం కలదు. ఇదే విధంగా ఆ సంఘాలకు రెవిన్యూ అధికార ఆవరణం గూడా కలదు. పంచాయితీ సంఘాల విచారణాంశములను వాస్తవ పూర్వకముగా రికార్డు చేయనవసరములేదు. ఇంతేగాక విచారణ చేయబడిన పార్టీల వాఙ్మూలాలపైన పార్టీలు సంతకం చేయవలసిన అవసరంగూడా లేదు. పార్టీల వాఙ్మూలం విన్నవెటినే తీర్పు చెప్పబడును.

పంచాయితీ సంఘపు తీర్పుపైన అప్పీలు సహాయ వీజంటు యెదుట జరుగును.

ఈ విధంగా ఆమాయకులూ, దరిదుర్లూ నైన ఆదివాసులు వారి శక్తి సామర్థ్యాలకు మించినవి మాత్రమే కాక వారి ఆటవిక పద్ధతులకున్నూ, ఆటవిక సంప్రదాయములకున్నూ తగని కోర్టు వ్యాజ్యములనుండి గూడా వారు కాపాడబడినారు.

ఆదివాసుల సంఘనాట్యములు

హైదరాబాదు సంస్థానములోని ఆదివాసులలో అధిక సంఖ్యాకృతైన గోండులు ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని పర్వత ప్రదేశాలలోనూ అడవులలోను ప్రత్యేకంగా నివసించేవారటారు. వారి పురాతన ఆటవిక నాగరకతనూ, వారి స్వభాషను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వున్నారు. చలికాలంలోని తొలి రోజులలో అనుభవించే కలాసము గోండులలో నశించలేదు. దసరా తర్వాత రెండ్రుమాడు వారాలదాకా అన్ని పనులను వారు ఆపివేసి, వారు నివసించే పల్లెప్రాంతాలంతటా అత్యధిక సంతోషంతోను, ఆటపాటలతోను గడిపెదరు. ఆ కాలంలో యువకులు జట్టులుగా బయలుదేరి అంబమైన దుస్తులు ధరించి, వివిధ వాద్యములను వాయిస్తూ ఊరూరు తిరిగెదరు. వారుపోయిన ఊర్లలోనెల్లా వారికి ఘనమైన స్వాగతమూ, ఆతిథ్య గౌరవము ఇవ్వబడును. “కుండియా రావుర్, సిపిసెర్మారావుర్” అనబడే చారిత్రక వీరులచేత ప్రారంభించబడిన నాట్యపద్ధతిని ప్రతి సంవత్సరమున్ను అనుసరిస్తూవున్న దండారీ నాట్యకాండే వీరు. ఆ సమయములో అమితముగా ధనవ్యయముచేసి అతి ఉత్సాహముతో ఆతిథులకు విందులు జరుపుతారు. దీనికి బదులుగా

అతిథులు ప్రార్థిస్తున్నారని తెలుసుకుంటే సూర్యోదయం దాకా రాత్రియంతయూ విరాషమూ, విశ్రాంతి లేకుండా ఆటలూ పాటలతో తమకు విందుచేసిన వారికి వేడుక కలిగిస్తారు.

దండారీలు చేతిలో సుగ్రీవాజ్ఞను చూచిస్తున్న కాలంలో ఈ చరిత్రాకృతైన నాట్యము వ్యాపించింది. నాట్యంగమైన నగారాలు చేసే పద్ధతీ, స్నేహ సంబంధముగల గామాలకు నాట్యకాండజట్టులు పోయే పద్ధతి ఈ చరిత్రలో చెప్పబడినవి. ఈ పద్ధతులు అయిదు గురు సోదరుల తెగకు చాలా ముఖ్యమూ, పూర్వీకుడు నగు ఉండియారావురే చేతనూ, అయిదుగురు సోదరుల తెగకు కలదైతే చంకా నేటికాలంలో గౌరవింపబడే మాంకోచేతను ప్రార్థించబడినవి. దండారీల చారిత్రక పూర్వపురుషుల చేత కాపాడబడుచుండిన ఆజాతి సాగరకత, పద్ధతి ఆ నాట్యంలో ఉన్నదని దండారీలు తలుస్తారు. ఆ నాట్యం తమకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించేది మాత్రమేకాక తమ మత సంబంధమైన విధిని గూడా నెలవేర్చే వేడుకగా వారు భావిస్తారు.

నాట్యంలో వారు ఆరాధించే దేవతపేరు “యెత్తు సారీ పెత్త” అని అంటారు. కొందరు ఆ దేవతను పురుష దేవతగా భావిస్తారు. ఆ దేవత వర్తలాకారంలో ఉన్న ఒక నగారూపంలో వుంటుంది. దానిని వారు నాట్యములు చేస్తూ గ్రామగ్రామాలకు విహారార్థమై వెళ్లే సమయంలో

మెంట తీసుకపోయెదరు. మార్గమధ్యంలో నంతా దానిని వ్రాయిస్తారు. ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించేటప్పుడు మాత్రం ఆడుతూ పాడుతూ ప్రవేశించరు. నెమలి యీకెలతో కప్పు బడిన “అగ్రుసీ, బగ్రుసీ” అనే యిద్దగు దేవతలు “యెళ్ళు సార్ వెళ్” అనే నాట్యదేవతను ఆను సరిస్తారు. ఆ నెమలి యీకెల దేవతలను కృత్రిమముఖములు ధరించిన వేషంలో వున్న ‘గుసారీ’ అనే గోండు నాట్యకాండ్లు ధరిస్తారు. ఆ గుసారీలు అన్ని నాట్యపు యాత్రలలోనూ మెంట ఉంటారు.

దండారీ నాట్యకాండ్లు ఒకటే పంక్తిగా పెద్దపెద్ద అంగలువేస్తూ వస్తారు. మొట్టమొదట దిపటిలు పట్టుకునే వారు, వాద్యములు వాయిచేవాగు నడస్తారు. ఆ తర్వాత భుజములకు “డప్పా” వాద్యములు వ్రేలాడగట్టుకొనియున్న చిన్నచిన్న బాలురు నడస్తారు. ఇతరులు మెడకు వాద్యములు వ్రేలాడవేసికొని వాయిస్తూ వస్తారు. “ప్రధాన్” అనే వాడు ఒక పెద్ద లోహపు కొమ్మను వాయిస్తూ వస్తాడు. అందరికన్నా వెనుక నాట్యకాండ్లు గల్లుగల్లుమనే కాలి అందెలూ, నిగనిగ మెరిసే వెండినగలు ధరించి వస్తారు. చిన్నచిన్న బాలురు, బాలికల వేషంలో వస్తారు. వారు పాడు గాటి అంగరక్షానూ, మెడకు ముడివేయబడ్డ అంగవస్త్రమునూ, చీరెనూ, బ్లాంకెటు కుళ్ళాయిని ధరిస్తారు. ఇదే వారి బాలికా వేషము. వారి వెనుక యువకులు ధోవతులు కట్టుకొని అంగీలు, కోట్లు తొడిగికొని, తళతళమెరిసే అనేక ఆభరణాలు ధరించి వస్తారు. ఇద్దరు యువకులు గుమే

లావాద్యములను మోసికొని వస్తూవుంటారు వారి భుజములకు మంటి వాద్యములు వ్రేలాడిగట్టబడి యుండును. కాని ఇవి సాధారణ పరిస్థితిలో ఒక ఊరిలో ప్రవేశించే సమయమునందు వాయిించబడవు. కొందరు స్వధులు చేతి కట్టలను కరించి అదరికంటె వెనుక నాట్యకాండను అనుసరించి వస్తారు, అయితే ఈ సంఘంలో స్త్రీలు ఉండరు.

యవకులు సగారానూ, ధంకాలను, డప్పులను వాయిస్తూ ఘనమైన స్వాగతమిస్తారు. ఈ స్వాగతము, మండపంలో ఊరేగింపు ఆగగానే యివ్వబడును. స్వాగత వాద్యములు వాయించేవారు మండపం ప్రక్కలలో చుట్టుకొనియుండి దండా రా ఆతిథుల పొడుగైనపంక్తి పూర్తిగా మండపంలో చేరేదాకా రెండువిధములైన వాద్యములూ వాయిస్తూ వుంటారు.

మృదువైన వాద్యధ్వని వినగానే నాట్యకాండ్లు వారి నాట్యపుకట్టలను తీసుకుంటారు. ఆ కట్టలు చక్కగా తీర్చబడిన నల్లమట్టివి. వాటిలో కొన్ని ఇత్తడి పిడిగలవి. వాటిని పట్టుకొని నాట్యకాండ్లు, ఆ మంటపంలో వలయాకారంగా తీరి వుంటారు. ఆ వలయంలో బాలబాలికలు ఒకరితర్వాత మరియొకరు రాసక్రీడలోవలె నిలిచియుంటారు. బాలురు పొడుగాటి అంగరఖాను ధరించి యుంటారు. గుమేళానాట్యముయొక్క మృదువైన తాళధ్వని రాత్రియందలి ప్రశాంత వాయువులో తేలిపోవుచుండును. ఆ ధ్వని ప్రేక్షకుల పర

స్వర వ్యర్థ సంభాషణములను ఆపివేసి వారికి ఆనందమును గలిగించుచుండును. ఆ తర్వాత నాట్యకాండ్లు వారిచేతిలోని కట్టలను పైకియెత్తి మెల్లమెల్లగా అడుగులుజేయుచు అప్రదక్షిణముగా తిరుగుటకు ఆరంభించెదరు. వారు ఈకోలాటనూడేటప్పుడు లోపలివై పే ముఖముచేసి ప్రక్కలకు నడుచుచున్నట్లు పాదములను దాటుచూ. కోలాటపు కట్టలను తొలుత తమచేతిలో కట్టలనుకొట్టి పిదప కుడివైపువాని కట్టను తట్టి తిరిగి తనదానిని కొట్టి ఆ తర్వాత యెడమవైపు వాని కట్టను తట్టెదరు. అదీ కోలాటనూడేపద్ధతి. ఇది పరస్పర అభినందననాట్య మనబడును. దీనితో అసలు నాట్య మారంభమగును ఈ అభినందననాట్యమునకు “మార్కోలా” లేక “సార్కోలా” అని పేరు. అభినందన నాట్యమని పేరు దాని కెందుకు వచ్చిందంటే దండారీనాట్యకాండ్లు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వారికి స్వాగతమూ, పిడ్కోలు, ఈ నాట్యము తోనే యివ్వబడును. ఈవిధంగా వలయాకారంలోవున్న నాట్యకాండ్లు అభినందన నాట్యంచేసి తిరిగి యథాస్థానానికి చేరుకున్నతర్వాత ఆనాట్యంలోఆడిన బాలికావేషధారులు వారున్నచోటనే నిలుచుకొనియుండెదరు. నాట్యనూడే బాలురు ఆ బాలికలముందుకు అడుగువేసి కోలాటములు కొట్టుచు ఒకచోటికి చేరెదరు. నాట్యనూడే బాల బాలికలను పుంజు పెట్టలు అని అంటారు. మరల ఆ వలయం గుండ్రముగా ఏర్పడేదాకా ఇదేవిధంగా చేస్తూవుంటారు. ఆ తర్వాత నాట్యకాండ్లందరు వంగి తమచేతి కోలలతో భూమినితా

కూడా తూర్పువైపు దేవతలుంటారు కాబట్టి ఆ వైపునకే చినచిన్న అడుగులుపెసి నడుస్తూ పోతారు. ఆ తర్వాత వారు క్రమంగా పశ్చిమరంజితరం, దక్షిణపు వైపులకు తిరిగి నడుస్తూ అన్నిదిక్కులలో వున్న దేవతలకు వందనములు చేసెదరు. తిరిగి వారు తమవలయమును యేర్పరచుకొని క్రింద కోలలను తమ పాదములకడ వుంచి చప్పట్లు చరుస్తూ పాటలు పాడెదరు. పాటకాండ్లు వారిభాషలో “గుమేలా పాట” అనేపాటను పాడెదరు. ఇది మిక్కిలి ఇంపైనపాట లలో ఒకటి. దీనిని రెండు మంటి వాద్యముల శ్రుతితో పాడెదరు పాటకాండ్లలో ఒకజట్టు పాటపాడెదరు. రెండవజట్టువారు ఆ పాట చివరి నొడుగును అందుకొని పాడెదరు. ఈ నొడుగును ప్రతివాక్యము కోసకు పాడెదరు.

ఇది సంవత్సరాని కొకనాడువచ్చే అకారీ అనే పండుగదినం సందర్భంలో పాడెదరు. ఈ పాటను ఆ జాతి పూర్వీకులైన అయిదుగురు సోదరులు పాడుటకు ప్రారంభించినారు. ఆనాటినుండి నేటిదాక పరంపరగా అకారీ పండుగనాడు ఆ జాతివారు పాడెదరు. ఈపాట పాడుతూ చేసే నాట్యమునకు “నాట్యపువిందు” అనిపేరు. ఇందులో దేవతలస్తుతి వున్నది. వేడుకలు, విందులకు సంబంధించిన విషయాలు చాలావున్నవి. ప్రతిపాదం అంత్యంలోనూ సోదరా అని సంబోధన కలదు. ఈ పాటలో కొంతభాగముదాక పాడి ఆడైన పాటకాండ్లు ఆపుజేసెదరు. ఈ భాగం దండా రీనాట్యకాండ్లు వచ్చినపుడల్లా పాడే ఆచారం కలదు.

ఆ తరువాత కొంతసేపటికి మిగతాపాట ఇంపుగాపాడెదరు. ఆభాగంలోగల అర్థమేమంటే, 'దేవతలలో మేము గుండ్రముగ తిరుగుతున్నాము. వారిదయచే నాట్యపు దుస్తులను ధరించినాము. మీరకు వంగి నాట్యము చేయుచున్నాము, మీదయచే నాట్యపుదుస్తులను ధరించినాము. మీరురాగానే నాట్యము ఆపుతున్నాము. కులదేవతలను, పెద్దదేవతను, భీమనను మేము కొలుస్తాము' అని వారు దండారి నాట్య కాండను ఉద్దేశించి యీ పాట పాడెదరు.

నాట్యకాండ్లు ఈ పాటనుమార్చి వేరేవిధంగా పాడుటను "సప్తా కోలా" లో ఆరంభించెదరు. ఈ సప్తాకోలాటము సార్ కోలాటములో వలెనే ఆటకాండ్లు వలయాకారంలో నిలబడి ఆడెదరు. ఆయాటలో బాలబాలికలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆటకాండ్లుగా నిలబడివుంటారు. వారు మెల్లమెల్లగా ప్రక్కకు అడుగులువేస్తూ కుడి యెడమవైపుల కోలలకు తమచేతి కోలలను తట్టుచుందురు. వారు అప్రదక్షణముగా తిరుగుచుందురు. ఈ విధంగా అరువది పర్యాయములు కోలలు తట్టిన తర్వాత బాలికలుమాత్రం ముందుకు సాగి లోపలి భాగంలో వారు మరియొక వలయంగా ఏర్పడి ఒక్కొక్క బాలిక ఒక్కొక్క బాలునకు అభిముఖంగా ఉండేలాగు నిలుచుండెదరు. ఆతర్వాత బాలికలు ముందుకు రెండుసార్లు, వెనుకకు రెండుసార్లు అడుగులు వేయుచూ, వారి ఉజ్జీల కోలలకు తమ కోలలను తట్టుచు ఆడెదరు. ఆలాగు అడుగుంటూనే ఐమూలగా బాలకుల నడిమిదారి

నుండి ఆ వెలుపలికిపోయి తిరిగి వలయాకారంగా నిలబడెదరు. అప్పుడు వెంటనే బాలురు లోపలి వలయంలోనే ఘండి తిరిగి చాలికలకు అభిముఖంగా నిలబడెదరు. ఈ విధంగా బాలచాలికలు లోపలి వలయంలోకి, బయటి వలయంలోకి ఒకజట్టు తర్వాత మరొకజట్టు ప్రకారం మారుతూ ఆడెదరు.

ప్రజలు సమ్మికోలాటమును చలిస్తూవున్న చివరికి నెగళ్ళమంటల వెలుగులో దయ్యములవలె ఉల్లాసములో ఆడెదరు. అప్పుడు గ్రామవీధిలోనుండి వింతయైన వ్యక్తులు ముగ్గురు హఠాత్తుగా ఈ సంఘంలోకి దూరిపడెదరు. వారు మిక్కిలి పెద్దపెద్ద ఆంగులు నక్కినక్కి వేస్తూ వారి చేతుల లోని దుడ్డుకట్టలతో పైకెగిరి అటకాండ భుజముపైన నడుస్తారా అన్నంత దిగ్భ్రమ కలిగిస్తూ వారిపైన పడెదరు. వారు, అక్కడ ఆడుతున్నవారిని అభినందించకుండానే నిర్లక్ష్యముచేస్తూ వికారములూ, అసుంగళములూ నైన ముఖాలతో ఒకసారి, రెండుసార్లు, మూడుసార్లు ఆ నెగళ్ళ వెలుగులోవున్న జనసమూహానికి వెలుపటివైపుగా గుండ్రముగా తిరిగెదరు.

ఈ లోపుగా యింకొకపాట తయారుచేయబడును. ఉద్యోగము అణగిపోగానే గుసరి హాస్యగాండ్ర చమత్కారముగూడా నిలిచిపోవును. ఆ తర్వాత పిల్లల అల్లర్లు తిరిగి ప్రారంభమగును. ఒక పిల్లవాడు ఆడపిల్లవేషం వేసుకొని

తలపైన ఒక గంప పెట్టుకొని రంగంలో ప్రవేశించును. ఆ తక్షణమే ఆ బాలికావేషధారిని ఒక బాలకుడు పలుకరించును. అతడు చేతిలో ఒక కట్టుకు పెట్టుకొని రంగస్థలంలో ఎదుటివైపుగా వణకుచూ ఉండును. ఆ బాల బాలికలిద్దరూ ఈ క్రిందివిధంగా ఒండొరుల సంవాదరూపంలోవున్న పాట పాడెదరు.

బాలకుడు:- దారినిబామ్మే ఓపిల్లా నీకులమేమి?

బాలిక:- నా కులమడుగుటకు నీవెవరవు? భార్యను యెదుపు పెట్టుకున్న నీన్న నా పాదాలక్రింద తొక్కివేస్తాను.

బాలకుడు:- నీ పాదములను నాయెడపై పెట్టుకుంటాను— మనమిద్దరము కలిసి ఒక కల్లుదుకాణమునకు పోదాము— భార్యా భర్తలవలె ఒకచో కూర్చొని కుండలోనుండి మద్యమును తీసుకొని తాగిదాము.

బాలిక:- ఈ గంప, విసనకట్ట నీవు తీసుకొమ్మ, నీ చిన్న తమ్మున్ని నేను తీసుకుంటాను.

కొండరెడ్డ నాట్యము

వరంగల్లు జిల్లాలోని పాలవంచ దగ్గరవున్న నదీ తీర భూములలోని బైచన్ కొండలలో నివసించే కొండరెడ్డలో స్త్రీ పురుషులిద్దరూ ఒకేసారిగా నాట్యరంగాన్ని చుట్టుముట్టి అప్రదక్షణంగా నాట్యం చేసేదరు. అయినా గాని వారు ఒకవర్గంతో మరొకవర్గం కలియకుండా స్త్రీ పురుషులు వేర్వేరు వర్గాలలో ఆడేదరు. ఆ స్త్రీ పురుషుల నాట్యములు పరస్పర సంబంధమేమీ లేకుండా వుండును. పెద్ద పెద్ద ఉత్సవ సందర్భాలలోగూడా వారు ఒంటొలు కలిసి మెలిసి తిరుగరు. వారి నాట్యాలలో గూడా వారు వేర్వేరు భావప్రకటన చేసేదరు. నాట్య సమయంలో స్త్రీలు పొడుగాటి జారుడుఅంగలు నాలుగు వేసేదరు. కుడిపాదమును విచూలగా మూడుసార్లు ముందుకు, వెనుకకు ఒకసారి చాచేదరు. దీనిలో భుజములను ఊగులాడించుటచేతనూ గిలక కజ్జక్రింద కొట్టుట చేతనూ ఆధికమైన నాట్యవేగము గలిగి దానిచేత మిక్కిలి ఉత్సాహముగానుండును. ఆ తర్వాత జారుడుఅంగలు వేయుట మాని అదేగానమును ఉత్సాహంతో పాడేదరు. కొన్ని వేళలలో ఈ నాట్యమునకుబదులుగా వేరే రెండు ఇతర నాట్యములు చేసేదరు. అందులో ఒకటి ప్రక్కకు మళ్ళికుండా

బహిరంగముగా పరుగెత్తే ఆకాశనాట్యము. (తాండవము); రెండవది, ఆగియోగి వెనుకకు వంగుచూ కాళ్లు వెడల్పుగా చాచుచూ, కుడికాలిపైన ముందువైపు వంగుచూ, ఎడమ కాలిపైన వెనుకవైపు వంగుచూ, రెండుకాళ్లు కత్తెరవలె జోడించుచూ, ముందుకూ వెనుకకూ వంగుచూ భావప్రకటనలతో నాట్యములు చేసెదరు.

పురుషుల అంగలు అంత సక్రమంగా వుండవు. వారి అభినయములుగూడా స్పష్టంగా తెలియవు. మద్దెల వాయించువారు పక్కగా నడుస్తూవుంటారు. అయితే వారి వెనుక ఇతరపురుషుల జట్టు వుంటుంది. నడిచేవైపు వారి భుజములు చదరంగా వుండును. వారు నాట్యపు ప్రాథమిక దశలలోనూ, నాట్యరంగపు మధ్యభాగంలో సంఘంగా కూడివున్నంతవరకున్న ముందుకే సాగుతూ వుంటారు. వారు వాహ్యశికి కులాసాగా నడుస్తున్నట్లుగానీ లేక కులాసా నాట్యరూపంగానీ నడుస్తుంటారు. ఆనడకలో ఎల్లప్పుటికినీ కుడిపాదం ముందుకు సాగుతుంటుంది. ఎడమపాదం మెడిమపైననే ఆగుతూ వుంటుంది. ఇట్లు ఆగడం కేవలం కుడిపాదం అడ్డులేకుండా ముందుకు సాగడంకొరకు మాత్రమే చేయబడును. మొత్తంమీద ఈ నాట్యము స్త్రీలనాట్యమును అనుసరిస్తూ వుంటుంది. అనగా స్త్రీలు చేసే అభినయమునే తిరిగి వీరు చేస్తూవుంటారు. ఆ తర్వాత మొదటిది విడిచి రెండవది అనుసరిం

చడం, తర్వాత మొదటిది, రెండవది, ఈ విధంగానే నాట్యంచేస్తూ వుంటారు. అయితే అభినయములో ఒక విధమైన యేర్పాటుగానీ లేక నాట్యకాండ్లు యేర్పరచు కున్న నమూనాలు గానీ యేవీ లేవు.

బుడుబుడుక్కలవంటి డక్కిలు పట్టుకున్న వురుషులు తమ కుడి అరచేత వాటిని అడుగుడుకూకొట్టుచుంటారు. అయితే గుండ్రపు డక్కిలను పట్టుకవచ్చేవారు ముందుకు సాగుతుండే అడుగులవెంటనే వెళ్ళుతూ డక్కిలను ఎడమ చేత వెనకపాదం ఆగేదాకా కొట్టుతూ వుంటారు. నగారా కజ్జలతో వెంటవెంట డక్కిల లోపలిభాగంలో కొట్టుతూ వుంటారు.

నాట్యం జరుగుతూనే వుంటుంది. తొందర తొందరగా పాటలు పాడుతూవుంటారు. కొందరుస్త్రీలు నాట్యం మాత్రం చేస్తూవుంటారు. ఎప్పటికీ ముగియకుండా వుండే యీ క్రిందిపాటలు పాడుతుంటారు:—

గోగులపూడి ముత్యాలమ్మ

నీకూ సంబరం చేస్తున్నాము.

కొండలలోనీ కొండదేవతలూ రావాలె,

ఘామిలోవున్నా ఘామితల్లి మీరు రావాలె,

తేరం కొండ చినామి మీరు రావాలె,

గురవరాతి కొండ తామరాజు మీరు రావాలె,

పందికొండ కనంరాజు నీవు రావాలె,

కోవెలకొండ కనంరాజు నీవు రావాలె.

ఈ నాట్యంలో తాళం క్రమక్రమంగా వేగము హెచ్చుతూ పాటపాడుట తగ్గిపోవును. ఇట్లు జట్టుగా వుండడం సడలిపోయి సంఘంలోనుండి వేర్వేరుగావ్యక్తులు విడిపోవుదురు. వేరుగా పోయేటప్పుడు వారు ఒంటికాలి మీద దుముకుచూ, ఎగురుచూ, గంతులు వేయుచూ మరల యెనిమిదిమందిగల వలయములుగా యేర్పడెదరు. ఆ తర్వాత నాట్యము గంటలకొలది ఆడెదరు. నగారాలు ఎడతెగని ఏకధ్వనితో కొట్టుతూ వుంటారు. స్త్రీ పురుషు లిద్దరూ వారికి ఉత్సాహం పెరిగేకొలది అది ఆడించినట్లల్లా పెద్ద పెద్ద నినాదములు చేస్తూ కేకలు వేసెదరు. అప్పుడు నాట్యంగూడా అతి ఉద్రేకపూరితంగా పెరుగుతూ వుంటుంది. ఈ సమయంలో హాస్యముచేయుటకూ, ఎత్తిపొడుపుమాటలకు సంబంధించిన పాటలోని చిన్నచిన్న వాక్యాలను పాడుటకు ఆరంభించెదరు.

బల్లన తెల్లవారేదాకా నాట్యం అతి ఉద్రేకంలోనే ఉంటుంది. ఉదయం ౧౦ గంటలయ్యేటప్పటికే ఊగుతూ, వణకుతూ ఆడే ఆఖరు నాట్యకాడు తన డక్కినీతీసి ఆటను చాలిస్తాడు. అప్పుడు ఊరంతా మాటుమణిగి నిశ్శబ్దంగా వుంటుంది.

కోలాటము:— ఈ యాటను కొండరెడ్డు నదీదేవత గౌరవార్థంగా ఆడెదరు. ఈ యాటలో ఇతర అనేక కులాలవారు, బరిస్సా జాతులవారు, మధ్య భారతదేశపు జాతులవారివలె, వీరు అంతగా నిపుణులుగారు. అయినప్పటికిన్ని ఉత్తరంవైపు పర్వత పాగ్ంతాలలోవున్న రెడ్డి జాతివారిలో ఈ యాట చాలా విరివిగానూ, సర్వజనాదరణీయంగాను ఉన్నది. ఈ యాట ఇంతదాకా గోదావరీ పాగ్ంతంలోని రెడ్లకు తెలియదు. ఉత్తరంవైపు పర్వతప్రాంతాలలోని రెడ్డిజాతివారి స్వచ్ఛంద నాట్యాలకన్నా ఇది ప్రత్యేక ఉత్సాహంతో కూడియుండును. కోలాటము పురుషులు, ముఖ్యంగా యువకులే ఆడెదరు. వారు చిన్నచిన్న వెదురు కోలలతో ఈ యాట నాడెదరు. ఆ కోలలలోనే వారు తాళమును గుర్తుపెట్టుకొనెదరు. తాళ సూచకములైన డక్కిలు మొదలగు యితర వాద్యము లీయాటలో వాడుకోరు. ఈ యాటకాండ్లు గుండ్రముగా నిలుచుకొని యుండెదరు. ప్రతి ఆటకాడూ ఆ యాటక్రిమమును పరిపూర్ణంగా పాటిస్తూ వుండును. ఆటలో ఎంతమంది పాల్గొన్నా ఈ క్రమాన్నే అనుసరిస్తూ వుంటారు. ప్రతి ఆటకాడు అడుగులు వేయడం, ఊగడం మొదలైనవి ఇతర ఆటకాండ్లవాటిని అనుసరించియే యుండును. ఆటక్రమాలలో అందరికీ అతి ఇష్టమైనది గొలుసు వలయము. అది ఆడేటప్పుడు వారు అడుగుడుగునకూ కులాసాగా పాడుతూనో లేక గంతులు వేస్తూనో ఆడెదరు.

చెంచు నాట్యములు

మహాబూబు నగరం జిల్లాలోని అమరావతి, ఫరహాద కురువులలోని చెంచులలో మొట్టమొదట నాట్యానికి సిద్ధమయ్యేవారు స్త్రీలే. వారి నాట్యము మిక్కిలి శాస్త్రీయంగా వుంటుంది. ఇంతేగాక ఆ నాట్యము కులాసాగా పాడుతూ అడుతూ వుండే సక్రమ పద్ధతులకు అనుగుణంగా వుంటుంది. వారు నాట్యం చేస్తూ వున్నవిధానికి తగినట్లు వారి శరీరాన్ని ముందుకూ పైకి వంచుతూ యెత్తుచూ వుంటారు. సుశువుగా పైకిలేచి క్రిందకి అణుగుతూ వుండే మెడిమలచేత అడుగుడుగునా వారు నాట్యపు లయకు అనుగుణంగా అడుతారు. వారు వలయాకారంలోనో దంపతులుగానో లేక యెనిమిదిమంది కలసి ఒక జట్టుగానో ఆడెదరు. వారు ఆడే నాట్యపు పద్ధతులన్నీ సమప్రాంతాల ప్రజల నాట్యములనుండి యెరువుతెచ్చుకున్నవే.

నాట్యరంగంలో ఒకనివెంటఒకడు క్రమంగా పురుషులు ప్రవేశింతురు. ఈ విధంగా పురుషులందరు నాట్యరంగంలోకి వచ్చినతర్వాత యుక్తిగా వారు స్త్రీలలో దూరెదరు. స్త్రీపురుషుల నాట్యములలో అంతగా భేదము

గోచరించదు. వాద్యములుగూడా వాయిించడం ఆపబడదు. కాని మొదటి పురుషుడు వచ్చిన కొన్ని నిమిషాలలోనే ఒక్క స్త్రీగూడా లేకుండా అందరూ నాట్యరంగమును విడిచిపోయెదరు. అప్పటినుండి ఆ రంగమును పురుషులే ఆక్రమించుకొని ఆడెదరు.

పురుషుల నాట్యానికి స్త్రీల నాట్యానికి ముఖ్యంగా భావంలోనే పరస్పరభేదం కలదు. ఎందుకనగా, స్త్రీలు నిర్ణీత పద్ధతుల ననుసరించియే నాట్యం చేసెదరు. పురుషులు కొన్నికొన్ని పాటల ఛందస్సుకు అనుగుణంగా వారి సొంతభావాలనే కల్పించుకొని పాడుతూ నాట్యం చేసెదరు. పురుషుల నాట్యాలలో ఒకజట్టుగా కూడడమనే నియమంలేదు. ఎవనికెప్పుడు బుద్ధివుట్టితే అప్పుడే పోయి నాట్యంలో చేరి ఆడుటకు ఆరంభించును. వాడు ఆడునప్పుడు వేసే అడుగులుకూడా తనయిష్టం వచ్చినట్లే వేయును గాని ప్రక్కవారికి అనుగుణంగా వేయడు. వాడు ఆడి ఆడి అలసినప్పుడు క్రింద పడిపోతాడు. వాడు ఒక వేళ తిరిగి తాజాగా అయినా గాని వాని శక్తిమాత్రం అల్పంగానే వుంటుంది. ఈవిధ నాట్యరంగం అరుదుగా ఖాళీ పడినప్పటికిన్ని ఒకప్పుడు గుంపులుగుంపులుగా జనం ఆడుట ఒకప్పుడు ఒక్కడే ఆడుట సంభవించుచుండును.

పురుషుల నాట్యము నాటకంలో వుండేరీతిగా ఉండును. వారు నైసర్గిక నాట్యములను ఆడెదరు. తరుచుగా

వారి నాట్యములలో చెంచు జాతివారి జీవితానికి సంబంధించిన అంశములనే అతిశయోక్తులచే ప్రదర్శిస్తూ ఆడెదరు. ఆ నాట్యములలో అహంకారమును పాత్రల ప్రవేశమున నాట్యపు అనుచేతనే జరుగును. కొన్ని వేళలలో పురుషులు దేహానుంతా బూడిదే పూసుకుంటారు. అప్పుడప్పుడు వారు ధరించే గోచి బట్టకు బదులుగా అకుల కొమ్మలచేత వారి రహస్య అంగమును కప్పిగాని లేక దిగంబరులుగా గాని నాట్యం చేసెదరు.

అన్నివిధములైన నాట్యములలోనూ తాళము కచ్చితముగా అనుసరించబడును. వాద్యముమీద దెబ్బ వేయడం, నాట్యములో అడుగులు వేయడం ఈ రెండు ఒక్కసారిగా జరుగును. ఈ రెండున్న పాటలకు అనుగుణంగా వుండును. నాట్యకాండ్లు త్వరత్వరగా నటించే కొలదీ వాద్యముల మీదబడే దెబ్బలవేగం కూడా రెండం తలగును. కాలం వేగంగా గడిచేకొలదీ చెంచువాడు నాట్యంలో చిన్నచిన్న అంగలువేస్తూ వుండును. వాద్యములు వాయిించడం పూర్తిగా ఆపుచేసేదాకా నాట్యకాడు వంకరగానూ, మలుపులుగానూ గంతులువేస్తూ, దుముకుతూ ఆ చిన్న నాట్యరంగంలోనే ఆడుతూ వుంటాడు. నాట్యకాండ్లు అలసిపోయినప్పుడు వాద్యకాడుకూడా తన వాద్యమును మెల్లమెల్లగా వాయిస్తూ వుంటాడు. నాట్యకాండ్లు మరియొకసారి నాట్యరంగాన్నంతా ఆవరించుకొని

నిలుచుంటారు. ఆ తరువాత వారు పాదమును ముందుకు చాచి ఒక్కగారిగా భూమిపై గట్టిగా పాదముతో తన్నెగ్గరు. మోకాళ్ళు మడుచుచూ, చాచుచూ ఆడెగరు. కొన్ని వేళ్లలో వారు ముందుచాచే పాదమున క. గుణ గా ముడుచును త్రిప్పి ఆడెగరు.

నెమలిఆట:- 4 గంట నెంచులకు చాల యిష్టమొందిన పిల్లలకు నెమలి ఆట అనేది మంచిది. నెమలి ఆటను పిల్లలకు నేర్పించుటకు మొదట పాపాకీ వుంటే అది వాని ఆస్తిలో చేర్చబడును. ఆ ఆట నేర్పించుటకు పనిముట్లు వారి దగ్గర ఉన్నా అవి పూర్తిగా ఉపయోగించబడును. నెమలి ఆటలో పేరుకు సంబంధించిన గాంకేతిక విజ్ఞానమంతయూ అనుసరించి ఆడుబడును. ఆడవులలో ప్రాకుట, చీట్లకుదాపుగా నిలుచుట, ఒక నెమలిపై దెబ్బ కొట్టుటకు పొంచియుండుట, జంతువుపై గురిపెట్టే అప్పుడు అకస్మాత్తుగా శరీరమును ముడ్చుచుకొనుట, బాణమును గురిపెట్టుట, వింటిని యెక్కుపెట్టుట, ఈ మొదలైన పన్నుగడలను ప్రదర్శించుటవలన ఆ చిర కాలంలోనే ఆ జంతువుపై గెలుపు నొందవచ్చును; లేదా అరగంటకాలం ఆలస్యం కావచ్చును; అనే భావం పేక్షకులకు ఆట కానిభావ ప్రకటనవల్ల గోచరించును.

కొండను స్పృశించుట—నల్లనిముఖముగల కోతులు:— ఈ ఆటలో మేవి: మైర లక్షణములూ అవసరం లేకుండానే పడుదురు. ఆడుకొడు తమ పిడికిలిని గట్టిగా పట్టుకొనెదరు.

నాని చేతులను కట్టించలే డివేగగు. మోకాళ్ళను నొచు
కొని కోతులను అనుకరించే విధంగా నాట్యము చేసెదరు

ఆడపిల్లలకు లేక బోగంవారి కుట:— స్త్రీల మోహ
మునకు సంబంధించిన కృత్యములు కన్నుల గట్టినట్లు
ఈ యాటలో చూపబడును. పురుషులలాడే ఆటలో స్త్రీలు
పాల్గొనుటకు నివేధింపబడును. పురుషుల ఆటలో ఎక్కడు
గూడా పురుషుడే స్త్రీ పాత్రను ధరిస్తాడు. అదొక చీరను
ధరిస్తాడు. లేదా మేకతోనను చేతుల కిక్కిరింపజేయుచు
కుంటాడు. క్రియుని వేషమును ధరించినవాడు అతని పడునైన
ఒక కత్తినీ బట్టను చేతిలో ఉంచుకొనను. కొన్ని వేళలలో
చాపలు అల్లె అకుల చీరలను నెట్టుకొనును. కట్టుకొనును,
ఇట్లు చేయడంచేత అతిడు వా పూర్వీకుల వేటుకలు
చాలా పొడుపుగానున్నట్లు గుర్తింపజేయును. ఈ నాట్యము
నాటినప్పుడు ఆరంభమగును. ఆ నాట్యస్థానంలో
స్త్రీ వేషధారి రెండుమూడు అడుగులు నడస్తూ క్రియుని
యొక్క ప్రతిచర్యకూ వ్యతిరేకభావాన్ని కనుపరుచును.
అయితే ఆ యాటలో వాద్యము వేగంగా వాయిచేకొలది
నాట్యకాండ్లు ఉద్రిక్తులయ్యెదరు. వారి మధ్యవ్రండే చోట
గూడా క్రమంగా తగుతూ చివరకు ఒకరి నొకరు పెంజి
డించి పట్టుకొనబోయేదాకా అగును. సాధారణంగా ఈ
విషయంలో స్త్రీయే ముందంజవేయడం జరుగను. ఆమె తన
ప్రియుని తొలుత ముద్దాడును. అతని ముఖమునూ శరీర
మును మోహంపు చర్యలలో ముద్దాడుచు జుజ్జుపించును.

బోగంవారి ఆటను ఆటగానే యింకా ఆడుట, లేక అందులో మార్పు కలిగించుట అనేది మరియొక నాట్యము. అది వివాహపంబంధమైన అసూయకు సంబంధించిందని చెప్పబడినది. ఈ నాట్యంలో వాడే పనిముట్లుగూడా పూర్వపు నాట్యంలో వాడేవే కాని సాధారణంగా ఈ యాటలో భార్య చీరను ధరించును. భార్య భర్తలు క్రిందికి మీదికి ఊగుతూ ఆడెదరు. కాని భార్య భర్తలో ఆడేటప్పుడు ఆ సమాజంలోని తన ప్రియుణ్ణి చూస్తూవున్నట్లుగానూ చూచి మోహంపుచేష్టలు చేస్తూవున్నట్లుగాను నటించి ఉత్సాహం కలిగించుటకు ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేయును. ఆ మొనటనలు ప్రేమకులకు ఉత్సాహకరంగా ఉండును. భార్య భ్రువర్తనపై భర్తకు కోపంగలిగేకొద్దీ ఆమె తాను చూస్తున్న పురుషునిపై ననే తనదృష్టిని తీవ్రముగా సారించును. అయితే కాబోయే ప్రియుడు తన భార్యను తాకినపుడు నాట్యకాడు వెంటనే అతనిపైబడి తడుచును. ఆ తెన్నాడుట కొంతసేపుదాకా జరిగినపిదప ఒక పెద్దమనిషి వేషధారి నాట్యరంగంలో ప్రవేశించి భార్య వేషధారిని పట్టుకొని అతని గుమాలిన దుష్ప్రవర్తనకు దండనరూపంగా ఆమె ధరించిన వస్త్రములను బలుచును.

బోగంవారి ఆటవంటి నాట్యములలోని ముఖ్య నటులు నాట్యరంగంలో మాత్రమే నటించరు. వారు ఇతర నాట్య రంగాల్లో పాల్గొనగూడ కలిసి నాటకములాడెదరు. వారు

యితరులతో కలిసి ఆడేటప్పుడు ఎవరు ప్రియమని వేషమును ధరించవలెను, ఎవరు పెద్దమనిషి వేషమును ధరించవలెను అనే యేర్పాట్లు లాటతనే చేసుకొరు.

ఈ నాట్యంకన్నా కొద్ది భేదముగల నాట్యముగూడా వారు ఆడెదరు. దానిపేరు గుమ్మడికాయ అట - (నేలనాట్యము) ఈ యాటలో ఒకమనిషి పెంట్రికకు ఒక గుమ్మడికాయ అతని పీపుపైన వ్రేలాడేలాగు ఒకదారంలో కట్టబడి యుండును. మరియొకడు అతనిని పెంట్రికతూ ఆ గుమ్మడికాయను ఒక పొడుగాటి కట్టలో పగులగొట్టటకు ప్రయత్నించుచుండును. గుమ్మడికాయ కట్టుకున్నవాడు గుంపులో దూరుతూ, ఇతర నాట్యకాండలతో కలిసి తప్పించుకుంటూ, తన తబనూ చేతులను త్రిప్పతూ, ఒకవైపునుండి మరియొక వైపునకు గంతులు వేయుచూ తనను పెంట్రికవానిని తప్పించుకొనుటకు సాధ్యమయినంత ప్రయత్నము చేయును. పెంట్రికవాని దెబ్బలు తరుచుగా తప్పిపోయి యితరనాట్యకాండల పైన పడుచుండును. అయితే ఈ హాస్యములలో ప్రేక్షకులకు విశేషంగా వేడుక కలుగుటయేకాక వారు నాట్యకాంక్షికు పెద్దపెద్ద నినాదములతోనూ, ఉల్లాసకరములైన ధ్వనులతోను ఆనందమును కలిగింతురు.

బంజారా స్త్రీలు నాట్యములు

బంజారా స్త్రీలు కలిగి ఉన్న సకలములైన సహజ
 మనోహర వస్తు సూత్రములతో నిక్కక నాట్యరంగము
 నకు శోభ కలిగించెదరు. దైవిక జీవితముతోనే రాగ
 తాళములు చేర్చి విశేష బలమును ప్రతిపాలిక, ప్రతి
 స్త్రీ గూడా పడచేటగును. పలుగల్లును నెడి వారి కాలి అందె
 లోనే ఒక మమరము గీతస్వర విసదయించును. వారి
 జీవితమే కోబాదయమానంగానూ, సుగీతమయంగాను
 ఉండును. వారు ఈ కలుపులు లేకుండా యెప్పుడూ అగు
 పుడదు. వారి నాట్యములు మంచి జభివృద్ధిలో ఉండి ఉత్సా
 హకరములుగాను, తాళముతో గూడినవిగాను ఉండుటయే
 గాక పాటలుగూడ నాగార్జునపు పాటలవలె శాస్త్రముగా
 నుండును. వారి పాటలలో అర్థము తెలియనివారికి వారి
 పాటలలో భేదము కనిపెట్టుటకు సాధ్యముకాదు. భవానీ
 దేవి లేక యితరదేవత నిజం రూపంలోగాని లేక పోలీ
 పంజుగలు లేక దసరా పంజుగల సంకర్షణలోగాని స్త్రీ
 లందరు పది అడుగుల విస్తీర్ణంలో గుండ్రముగా నిలుచొని
 నడుస్తూ ప్రతి నాట్యమునూ ఆరంభించెదరు. ఒక అట
 మగిసినతర్వాత వారందరూ తెరిగి మధ్యభాగంపై పుకడస్తూ
 అది చేరేదాకా కరీనమును ముచ్చుకొని నడిస్తారు. అప్పుడు
 వారి తలలు ఒండొంటికి ఒరుచుకుంటూ ఉండును. మధ్య

భాగం చేరగానే వారందరూ చేతులను పైకి యెత్తుకొని ఒకనారిగా చక్కని నిలువూరున్నారు. వారు నాట్యం చేసేటప్పుడు వారిచేతులు ఎల్లచేరగా వరుడుచుతూ చాచుతూ ఎడతెగకుండా ఆడుకుంటూ వుంటారు. ఆతర్వాత వారందరు పిసికకు నడుస్తూ కుండుకు పూర్వం పుచ్చోటికి తిరిగి చేరి పూర్వం పలెనే బంధువంశంలో నాట్యం చేయుటకు ఆరంభిస్తారు. ఆ నాట్యంలో చుట్టూ నడుమును కొద్దిగా వంచి వుంటారు. ఆ విధంగా వుండియే కుండుకు చాచుచున్న చేతులను కిందికి వంచుతూ రెండు పైకి యెత్తుచూ ఆడెదరు. చేతులను ఆడించడంలో మణికట్టు ప్రేమ్య గూడా చమత్కారంగా ఆడుతూ వుండును. కుండుకు, పక్కలకు, తిరిగి ముందుకు, ఈ విధంగా అంగలుచేస్తూ నాట్యం చేయుటకు మరల ఆరంభించెదరు. వారి కాలి అందెల గిల్లుగిల్లును శబ్దము నాట్యపు పాటకు స్పృహ వాద్యములు వుండును.

మాధూరా స్త్రీల నాట్యముగూడా అదేవిధంగా వుండును గాని మాధూరా పుంజులు అసలైన రాజపుటానా వైఖిలో దుస్తులు ధరిస్తారు. తెల్లని మేర్వానీలు, అందమైన రంగులుగల తలపాగాలు ధరించి సాధారణంగా ఎరుపు రంగు గలిగిన ఆరు అంగుళముల వెడల్పుగల రంగుపట్టాను నడుముకు చుట్టకొని యుంటారు. మెడలో ఒక పూమాల ధరించి యెడమచేత పట్టు చేతికొమాలు, కుడిచేత ఒక చిన్న బెత్తము ధరించియుంటారు. ఈ విధంగా వారి దుస్తులు

వేషము ఆమరియుండును. వాడుగూడా పైన చెప్పిన నాట్య సంకేతమునే అనుసరిస్తాడు. న్నాను గుండ్రముగా నిలుచుకొని నాట్యం చేసే సతర్వాత ఆ విధంగానే నడిచేటప్పుడు వారి చేతి కోలను ప్రక్కజానీచేతి కోలకు కొట్టుతూ వుంటారు.

కొన్ని బంజారానాట్యపు పాటల అర్థము ఈ క్రింద చూపబడినది,

లంబాడానిపాట:-

౧. లంబాడాలు సాధారణంగా దసరా ఉత్సవాల సందర్భంలో ఈ క్రింది అర్థముగల పాటలను భవానీదేవి స్తోత్రరూపంలో పాడెదరు.

ఓ ఆమరగిరిరాణీ భవానీ మేలుకొనుము,
సూర్యచంద్రులు, లక్ష నక్షత్రాలు
నిన్ను సేవిస్తున్నవి
గంగాయమునలు నీ యొద్దనున్నవి
నీవు ప్రేమస్వరూపిణివి, మాతృస్వరూపిణివి.

౨. భవానీదేవి స్తోత్రరూపమైన యీ క్రిందిపాటను ఎవరైనా స్పృహకం జబ్బులో పడి ఉన్నప్పుడు పాడెదరు.

ఓలుకడియా పొమ్ము
నేను తులాభవాని యని జ్ఞాపకముంచుకొమ్ము
తులాశిశువు తొట్రలో ఏడుస్తూన్నది
ఓ తల్లీ వేపకొమ్మతో వీచుము
ఓ మాతా నెమలియీకెలతో వీచుము

3. ఈ క్రింది పాటను బీదలకు అన్నదానం చే-
టప్పడు బాలాజీ శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర్ల స్తోత్రం
పంక్తి లంబాడాలు పాడెదరు.

“సర్వశక్తిమంతుడైన ఓ బాలబ్రహ్మచారి, బాలా-
నీ పర్వతంపైన వుండేవి ఏమిచెట్లు ?

ఇవి శ్రీగంధపు చెట్లు

ఈ చెట్లుగంధము భగవంతుడైన బాలాజీ ముఖమునకు
పూయబడును.

ఇంతేగాక హాథీరాంజీముఖమునకుగూడ పూయబడును”

హాథీరాంజీ అనే భక్తుడు మొట్టమొదలు తిరుపతి
వెంకటేశ్వర స్వామిని తిరుపతి కొండపైన ప్రతిష్ఠించి ఆ
దేవుని యాలయములో శాశ్వత దివ్యజ్యోతిని వెలిగించిన
వాడు. ఆ భక్తునికి వెంకటేశ్వరస్వామి ప్రత్యక్షంగా
ఉండెనట. అతనితో పాచికలాడేవాడట. ఆ హాథీరాంజీ
లంబాడా ౧౨ గోత్రాలుగల పామర్ అనే శాఖలో
పుట్టినవాడట. కనుక లంబాడాలు తమ గోత్రముడై తిరు-
పతి వెంకటేశ్వరస్వామికి అంతరంగభక్తుడైన హాథీరాం-
జీని స్తోత్రముచేసెదరు. లంబాడాల ౧౨ గోత్రములు
ఏవియనగా:— (౧) ఐయత్ పామర్, (౨) చిత పామర్,
(౩) లోకపామర్, (౪) బామిపామర్, (౫) తర్కసిపా-
మర్, (౬) మూంజనీపామర్, (౭) విల్లవర్ పామర్,

(౮) ఆంగోత్ పామర్, (౯) యెర్లాపామర్, (౧౦) నూన్ సవత్ పామర్, (౧౧) ఇంజివత్ పామర్, (౧౨) వంకడోత్ పామర్.

౪. లంబాడాలు హోళిపండుగ సందర్భంలో ఆడే కోలాటంలో యీక్రింది అర్థముగల పాటపాడుతూ ఆడెదరు.

ఓ సామియా యువకుడా

నీకు తల్లి దండ్రులున్నారున్నారు

ఓ యువకుడా ముక్కుపోగు తెమ్ము

అదిచాలా వెలగలదిగానూ, అందంగానూ ఉండవలెను

ఆ ముక్కుపోగుధరించితర్వాత నే నీవెంటవచ్చెదను

నా పసిబిడ్డను, ముక్కుపోగును ఊమకుంటూ నీవెంట
వస్తాను

ఓ ప్రియుడా నిన్నునే చాలాచాలా ప్రేమిస్తున్నాను.

౫. ఈ క్రింది అర్థముగలపాటను పండుగలలో చేసే నాట్యంలో లంబాడాలు పాడెదరు.

మేము మొట్టమొదట దేవుని పేరును స్మరించి పాడెదము.

మేము భూదేవి పేరును స్మరించి పాడెదము.

మేము తండ్రి పేరును స్మరించి పాడెదము.

మేము తల్లి పేరును స్మరించి పాడెదము.

మేము నాయకుని పేరును స్మరించి పాడెదము.

మేము శివభయ్యా పేరును స్మరించి పాడెదము.

మేము దండియారో పేరును స్మరించి పాడెదము.

మనిక:- దండియారో అనేది లంబాడాల దేవతపేరు.

ఆ దేవతను మియారామా అనిగూడా అంటారు.

౬. దసరా సందర్భంలో లంబాడాలు ఈ క్రింది
అర్థముగల ఒక పాటను పాడెదరు.

గ్రామంలో వున్న ఓ చింత చెట్టులారా మీరు
నగారాలధ్వని విన్నారా?

ఓ తండ్రి నగారాలు నీపేర వాయించబడుతున్నవి
నీ నాయకత్వపువెల నా కంతహరిపువెలతో సమాన
మైనది.

గ్రామంలో వున్న ఓ చింత చెట్టులారా మీరు నగారాల
ధ్వని విన్నారా?

ఓ సోదరా నగారాలు నీపేర వాయించబడుతున్నవి
నీ నాయకత్వపువెల నా ముక్కుపోగు వెలతో సమాన
మైనది

గ్రామంలో వున్న చింత చెట్టులారా మీరు నగారాల
ధ్వని విన్నారా?

ఓ తల్లీ నగారాలు నీపేర వాయించబడుతున్నవి,
నీ నాయకత్వపువెల నా గాజులవెలతో సమానమైనది.

2. లంబాడాలు బతకవ్వు ఉత్సవాలలో ఈ క్రింది అర్థముగల పాటను పాడెదరు. దీనికి బత్కమ్మ పాట అని పేరు.

ఓ గోధుమ మొక్కలారా, మీరు లంబాడీ మొక్కవలె
పెరుగండి

శివభయ్యా తీజ్ మొక్కను నాటినాడు బాలికలు దానికి
నీరు పోసినారు

దండియాదీ తీజ్ మొక్కను నాటినాడు, బాలికలు
దానిని పెంచినారు

(మియారామా అనే దేవతకే వండియాజీ అని కూడా పేరు.)

౮. పెండ్లిపాట:- లంబాడాలలో మొట్టమొదటి సారి పెండ్లికూతురు ఆమె భర్తయింటికి పోయేటప్పుడు యీక్రింది అర్థముగల పాటను పెండ్లికూతురు, ఆమెవైపు బంధువులు పాడెదరు.

మాతండ్రి యిల్లు పరమానంద పరిపూర్ణమైనది

ఓ నా ఆనందకరమైన గృహమా, నా తల్లిదండ్రులు
నేడు నాకు వీడ్కోలు నిస్తున్నారు, నన్ను నీవు ఎప్పు
డుకూడా మరచిపోవద్దని ప్రార్థించెదను.

ఓ నాతండ్రిగృహమా! నేను నీముందునిలబడి ధ్వనిస్తే
నీవు వెనకిసుండి వింటావు;

నాతండ్రి యింటియొక్క ఒకతలువును నేను తెరిస్తే
 వెండిబంగారములు బయటికి ప్రవహించగలవు;
 ఆ యింటి రెండవతండ్రివును తెరిచినానంటే నేను
 కోరిన వస్తువులన్నీ పడయగలను.

౯. లంబాడాలలో పెండ్లికూతురు ఆమె భర్త
 యింటికి పోయేటప్పుడు యీ క్రింది అర్థముగల ప్రార్థనా
 రూపమైన పాటను పాడును.

“ఓ తండ్రి! నేను పోతున్నాను, నేను పోతున్నాను;

ఓ తండ్రి! నేను పోతున్నాను, నేను పోతున్నాను;

మాతండ్రి వేపచెట్టువలె వర్ధిల్లుతూ అతనియిల్లు ఎల్ల
 పుటికీ పరమానందభరితముగా ఉండుగాక;

మాతండ్రి! ప్రియమైన గృహము అభివృద్ధికరమైన
 మణ్ణిచెట్టువలె పెంపొందుగాక;

సావుకార్లు ఎల్లపుటికిన్ని మా తండ్రియింటితో లావా
 దేవీ సంబంధము కలిగియుందురుగాక;

అడవిలో పెరిగే పచ్చగడ్డివలె నాశరహితంగా మా
 తండ్రి యిల్లు పెరుగుతూ వుండునుగాక;

మా తండ్రి యింటి ధాన్యపుగరిసెలో ఒక్కొక్కగింజ
 కోటిగింజలుగా మారుతూ అభివృద్ధి జెందునుగాక.”

సంఘ నాట్య గానము

“ ఓ బంజారా మంచి నాట్యము ఆడితిమి;
 ఓ బంజారా బాలికలు మంచినాట్యము ఆడిరి;
 బంజారాలు చాలా శ్రేష్ఠ సైన నాట్యము ఆడిరి;
 బంజారాలు వచ్చి యీ యానందమును తెచ్చిరి;
 ముక్కుపోగును తెచ్చి ఆనందము గలిగించిరి;
 ఓ బంజారా బజారులో మంచి నాట్యము ఆడితిమి;
 ఓ బంజారా నగరంలో మంచి నాట్యము ఆడితిమి;
